

এই তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারবন্ধন, মুক্তি ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—ইহাই শুভতম শাস্ত্র (১৫।২০) । এইরূপে ভগবান্ এত তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠর বার বার উপদেশ দিয়াছেন ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব ।—এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম তিন অধ্যায়ে অর্থাৎ এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজতত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । পরের তিন অধ্যায়ে ইহার মধ্যে ক্ষেত্র-মহাকায় ত্রিগুণতত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে । এইরূপে এই তৃতীয় ষট্‌কে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞান । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞান ও সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞান এক-অর্থে একই । সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয়—সর্বক্কেত্রের একান্ত নিরুত্তি হয়—কৈবল্য-মুক্তি হয় । প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়—ক্ষেত্র প্রকৃতিরই পারণাম । আর যিনি পুরুষ—তিনি এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ হন । এই জ্ঞাত প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানই—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞান ।

ভগবান্ অতি সংক্ষেপে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন । এই শরীরই ক্ষেত্র । আর ক্ষেত্রকে যে জানে, সেই ক্ষেত্রজ । ক্ষেত্রজ—জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র—জ্ঞেয় । ক্ষেত্রজমধ্যেও বিশেষ আছে । যিনি বা যে পুরুষ ব্যক্তি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ, আর যিনি সর্ব-ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—নিম্নস্তা—তিনি পরমেশ্বর । পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্যক্তি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ—তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যিনি সমষ্টিভাবে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ, তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর । অতএব ক্ষেত্রজতত্ত্ব জানিতে হইলে, ব্যক্তি ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষরপুরুষতত্ত্ব, ব্যক্তি-ক্ষেত্র-মুক্ত পুরুষতত্ত্ব, আর সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ উত্তম-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হয় । সেইরূপ

ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ক্ষেত্রের বাহা উপাদান ও বাহা কারণ, সেই প্রকৃতিতত্ত্বও বুঝিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জৈশ্বরতত্ত্ব, ব্যাপ্তিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জীবতত্ত্ব এবং সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎতত্ত্ব ও ব্যাপ্তিতত্ত্বক্ষেত্ররূপ জীব-শরীরতত্ত্ব সমুদায় বুঝিতে হয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাত্ত বিবরণ—

“জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং জৈশ্বরতত্ত্বং ত্রয়ী কথং ।

স্থিতৈকাদশতন্ত্ৰেবুত্তত্ত্বাভ্যাস্য নিরূপিতম্ ॥”

অষ্টাদশতন্ত্রসিদ্ধি—উপসংহার ।

ইহাতি দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ প্রতিপাত্ত বিবরণ। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। এই তিন তন্ত্রের এক অপর তন্ত্রতত্ত্বময় দৃষ্টান্ত জ্ঞানের যে—দর্শনের শেষ, ইহাতি বেদান্ত। একত্র উক্ত তন্ত্রের প্রত্যেক তন্ত্র উক্ত হইয়াছে,—

“সংখ্যং বেদান্তসম্যক্ত্যা অষ্টৈঃ প্রমাণিতং ।

অদ্বয়ং তস্মৈ সংসিদ্ধং চৈতন্যাবসরঃ স চ ॥”

যাহা হউক, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই যে তত্ত্ব,— ইহাই যে সৰ্ব-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু—উন্মথো কতক বহু ও যতক যুক্ত। বহু পুরুষই প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, পরে পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভে প্রকৃতিবর্জন হইতে মুক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনের জৈশ্বর স্বীকৃত হইল নাই। পাতঞ্জলদর্শনে পুরুষবিশেষ জৈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে এই পুরুষবিশেষ জৈশ্বর—বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। কিন্তু গীতার উত্তম পুরুষ যে সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন, এ তত্ত্ব বখানাহানে বিবৃত হইবে।

[illegible]

“চিত্তিক্রপେণ ଯା ଛୁଂକ୍ଷମେତନ୍ଦ୍ବ୍ୟାପ୍ୟା ହିତା ଜଗତ୍ ।”

এই চেতনার দ্বারাই জগৎ-বিধৃত । তাই গীতাম্ব উক্ত হইয়াছে যে,
 পরা প্রকৃতি জীবন্ত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা ৭৫) । বাহ্য হউক,

বেদান্ত অনুসারে এ স্থলে পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলাই অধিক সম্ভব ।
চেতনার ত্রায় প্রাণও ক্ষেত্রের উপাদান ।

বাহ্য হউক, এইরূপে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্বসংক্ষেপে প্রথম ও দ্বিতীয়
শ্লোকে বুঝাইয়া, পরে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র কি, তাহা তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ
শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রই
শরীর । ইহার প্রধান উপকরণ পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত ।
ইহাই গীতাক্ত অষ্টমা অপর প্রকৃতি ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি ।
আর ইহার অপর উপকরণ মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—ইহাই
সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি । উক্ত অষ্টমা প্রকৃতি-বিকৃতি ও মন, ইন্দ্রিয়-
গণ লিঙ্গশরীরের উপকরণ আর পঞ্চ স্থূলভূত, স্থূল শরীরের উপকরণ ।
প্রকৃতি হইতে পরিণত প্রকৃতি-বিকৃতি যে বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ মহাভূত (বা
ত্মাত্মা) এবং এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পরিণত কেবল বিকৃতি যে মন,
দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই বোড়শ বিকৃতি—সর্বত্র প্রকৃতির
পরিণাম এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতি—ইহাই এই ক্ষেত্রের উপকরণ ।
এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত । গীতার ইহা ব্যতীত ইচ্ছা,
দেহ, স্মৃতি, হৃৎ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি,—ইহাদিগকে এই ক্ষেত্রের উপকরণ
বলা হইয়াছে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে চেতনা—স্বপ্নশরীরে পুরুষের
চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র । তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হয় নাই । ধৃতি
যে প্রাণশক্তি, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । সাংখ্যদর্শন
অনুসারে তাহা করণের অর্থাৎ অঙ্কুরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তি ।
সংঘাত—স্থূলশরীর-সমবায় শক্তি । ইচ্ছা, দেহ, স্মৃতি, হৃৎ ইহারা অঙ্কু-
রণের ত্রিগুণজ ভাব হইতে উৎপন্ন । ইহারাই ক্ষেত্রের বিকারের কারণ ।
ভগবান্ সবিকার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রসঙ্গে এই ইচ্ছা-দেহাদির
উল্লেখ করিয়াছেন—এবং ইহাদিগকে সবিকার ক্ষেত্রের উপকরণ
বলিয়াছেন ।

এই ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বুঝিতে হইলে, এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রক্ষেত্রিকরূপে বদ্ধ হন, তাহা বুঝিতে হইলে, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে হয় । ভগবান্ তাহা চতুর্দশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের কতক দূর পর্য্যন্ত বুঝাইরাছেন, সে স্থলে এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা ক্ষেত্র কিকরূপে রঞ্জিত হইয়া ক্ষেত্রজ পুরুষকেও রঞ্জিত করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে । সবিকার ক্ষেত্র এ স্থলে ‘সমাসে’ বা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে মাত্র । পরে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে । আমরা এই কয় দ্ব্যয়ে উক্ত ক্ষেত্রের উপকরণের অর্থ বথাহানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন ।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ শ্রীতার এক বিশেষত্ব; পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বে দেহ-দেহী বা শরীর-শরীরীর বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

“দেহিনোহস্মিন্ বথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিদীরস্তত্র ন মুহুতি ॥” ২।১৩

আরও উক্ত হইয়াছে যে—

“অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যান্তোক্তাঃ শরীরিণঃ ।”

এই দেহী ক্ষেত্রজ । কিন্তু ‘ইমে দেহাঃ’ আমাদের স্থূল শরীর । ইহাই বিনাশী । মৃত্যুতে ইহার বিনাশ হয় এবং পরে ইহার আবার স্থূলদেহ গ্রহণ হয় ; কিন্তু ক্ষেত্র এইরূপ বিনাশী নহে । ক্ষেত্রের যে উপাদান এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ হয় না । মৃত্যুতে সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পার্বভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয় । পরে ১৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবর্ত্ততঃ সনাতনঃ ।

মনঃবধানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কষতি ॥

শরীরং বদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যংক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতান্ সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥” ১৫।৭,৮

ইহা হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুতে স্থলশরীরেরই ধ্বংস হয়; কিন্তু শরীরের যে উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস হয় না। তাহা আমোক্ষ-স্থায়ী। বতদিন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ থাকে বা পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার ধ্বংস হয় না। আর মৃত্যুতে স্থল পাক্ভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও, বাহ্য স্থল পাক্ভৌতিক দেহ, তাহার বিনাশ হয় না। এই স্থল পাক্ভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। বেদান্ত-দর্শনে “আতিবাহিক ওল্লিঙ্গং” এই সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক বা স্থল, ভৌতিক দেহ অবলম্বনে প্রেতাক্ষর গতি হয়। সে স্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। এই বিভাগ পূর্বে কোথাও বিশেষভাবে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র বাহ্য, যে প্রকুর, যে বিকারী এবং ক্ষেত্রজ যে প্রকার ইত্যাদি ও পূর্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

“ঋষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবর্ধিতৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তুর্নিশ্চিতৈঃ ॥” ১৩।৪

অথচ আমরা বেদ-সংহিতায় বা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র পদে কোথাও এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই না। প্রামাণ্য উপনিষদ্-গুলির মধ্যে কেবল শ্বেতাস্বতর উপনিষদে দুইটি মন্ত্রে এ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ নাম পাওয়া যায়। সে দুইটি মন্ত্রে এই—

“একৈকং জাগং বহুধা বিকূর্ব-

ব্রহ্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেব দেবঃ” ১৫।৩

“প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতিষ্ঠৈশ্চৈঃ

সংসারমোক্ষস্থিতিব্রহ্মহেতুঃ ॥” ৩।১৬

ইহা ব্যতীত আর কোথাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের উল্লেখ নাই । তবে ভগবান কেন বলিয়াছেন যে, পূর্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে এবং ব্রহ্মহত পদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে । ইহার হেতু এই বোধ হয় যে, ক্ষেত্রজ যিনি এবং ক্ষেত্র যাহা, সেই তত্ত্ব অল্প নামে প্রণীতে বিবৃত হইয়াছে । যিনি ক্ষেত্রজ, তিনি আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম । প্রণীতে নানাস্থলে নানাভাবে এই আত্মতত্ত্ব, পুরুষ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

‘অহং আত্মা ব্রহ্ম,’ ‘অহং ব্রহ্মস্মি,’ ‘সোহিহং,’ আত্মৈব ইদম্ আশীং পুরুষবৎঃ’ ইত্যাদি মহাপ্রত্যক্ষ প্রমাণে এই ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । সেইরূপ ব্রহ্মও বীজময়, প্রাণময়, মানোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষ, প্রাণময়, মানোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষই আমাদের কারণ-শরীর । কারণ-শরীরের উপাদান অব্যাক্ত বা মূলপ্রকৃতি, ইহাই মাতা । সূক্ষ্মশরীরের উপাদান বেদান্তমতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, আর সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন । এই তিন অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এই ত্রয়োদশ করণ, এবং এই ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তি পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ শুভ্রাত্ম বা বেদান্ত অনুসারে পঞ্চ মহাভূত । এইরূপে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে এই দেহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি । যাহা হউক, গীতায় এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও এই তৃতীয় ঘটকে তাহার যে বিবরণ আছে, সেইরূপ বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না; বলিয়া মনে হয়

এক্ষণে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগের মূল তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে

হইবে । যখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন ‘জানি ইহা জানিতেছি’ জ্ঞান এইরূপ আকার ধারণ করে অর্থাৎ জ্ঞান ‘জাতা অহং’ এবং ‘জ্ঞেয় ইদং’ এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায় । আমাদের বৃত্তিজ্ঞান এই ‘জাতা অহং’ এবং ‘জ্ঞেয় ইদং’ সর্ব অবস্থায় এই দুইয়ের সমষ্টিমাত্র । এক ভাবে দেখিলে এই অহং-ইদং জ্ঞান ‘জাতা অহং’ ‘জ্ঞেয় ইদং’ ‘কর্তা অহং’ ‘কার্য্য ইদং’ এবং ‘ভোক্তা অহং’ ‘ভোগ্য ইদং’ এই তিন ভাগে বিভাগ করা যায় । কিন্তু ‘ভোক্তা অহং’ ও ‘কর্তা অহং’ ইহা এক অর্থে ‘জাতা অহং’এর অন্তর্ভূত, এবং ‘ভোগ্য ইদং’ ও ‘কার্য্য ইদং’ ‘জ্ঞেয় ইদং’এর অন্তর্গত । একত্র ‘জাতা অহং’ ও ‘জ্ঞেয় ইদং’ সামান্যতঃ জাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগই যথেষ্ট । শঙ্কর জ্ঞানের এই দুই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কোথাও তিনি অহং বা ইদং বা অং কোথাও বা আত্মা ও অনাত্মা এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন । ‘বেদান্ত-পরিভাষায়’ প্রমাতৃ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি এই বিভাগই গৃহীত হইয়াছে এবং পুরুষকে চেতন জ্ঞ-স্বরূপে এবং প্রকৃতিকে অচেতন জড়রূপে গৃহীত হইয়াছে ।

যাগী হউক, জ্ঞানের জাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাগী জ্ঞেয়, তাহা জাতা হইতে পারে না এবং যাহা জাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না । এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—“জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম জাতায় ও জাতায় ধর্ম্ম জ্ঞেয়ে আরোপিত করা অবিচার্য্য কার্য্য ।” * * “যাহা জ্ঞেয়, তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না ; তাহার নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে । আর জাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও বা কিছুই অপেক্ষা রাখে না ।” * *

যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানে আশ্রয় বলিয়া, আর এক জন জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। জ্ঞাতার সতি-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতার-কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সুতরাং অনবস্থা দোষ হয়। যদি অবিত্তা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সতিতে কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং অবিত্তা ও তৎকার্য্য দ্বারা কেন্দ্রস্থ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পাবে না।” বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে উপক্রমণিকায় শঙ্কর যে অধাসবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ বা ‘ইদং’ এই বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। “হৃদ্যদ্ অর্থাৎ ইদম্; অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। ‘ইদং’ বা ‘এই’ এতদ্রূপ জ্ঞানের আশ্রয় বা আলম্বন অনেক; কিন্তু ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের আশ্রয় বা গোচর এক। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রত্যেক বাহুবস্তু,—সমস্তই ইদং প্রত্যয়-গোচর—‘এই’ বা ‘ইহা’-বাচ্য। আর যোগা অথবা ‘এই’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ-বাক্যের গোচর ও ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। যাহা ইদং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী; তাহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তন্নিমিত্ত অস্মদ-সমস্ত তাহার বিষয় অর্থাৎ জড় বা চিৎ প্রকাশ্য। অন্ধকার এবং আলো—যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং প্রত্যয়-মা চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা—ইহারাও তেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে; আর যাহা অন্ধকার, তাহা আলোক নহে। এইরূপ যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা, তাহাও আত্মা নহে। সুতরাং অহং জ্ঞান জ্ঞেয় আত্মার

সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরক অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য-বিলম্ব থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না।” (পণ্ডিত-বর কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ‘বেদান্ত-দর্শনম্,’) শঙ্করাচার্য্য এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেন জ্ঞানের দুইটি পক্ষ। ইহাদের সহারে জ্ঞান বিষয়মধ্যে বিচরণ করে, বিষয় আচ্ছন্ন করে এবং তাহার দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করে। শঙ্কর বলেন যে, গীতায় এই যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ মাত্র। ক্ষেত্রজ্ঞই জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তাহার ক্ষেত্র। অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানবশে এই জ্ঞেয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস হয় এবং সে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগভাবে ভাবনা করিতে পারে না। অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান-দূর হইয়া যদি জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়, তবেই এই প্রভেদের ধারণা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগরূপে জানিতে পারে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জিহ্বনং যন্তুক্তজ্ঞানং যতং মম ॥” ১৩২

ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবার একমাত্র উপায় এই, যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যিনি জ্ঞাতা তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্র বা শরীরমধ্যে যে মগাভূত হইতে শ্রুতি পর্য্যন্ত ৩১টি উপাদান ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সকলই জ্ঞেয়। এজন্য তাহার কোনটিই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা হইতে পৃথক্। যতদিন এই জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস থাকে। প্রথমে আমাদের স্থূল দেহাধ্যাস বড় প্রবল থাকে। এই স্থূল দেহই যে আমি, তখন এই ধারণা থাকে। তখন ‘অয়ং আত্মা অয়রসময়ঃ’। এই অধ্যাস দূর হইলে তখন ‘আমি শ্রাণ’ এইরূপ অধ্যাস থাকে,—তখন ‘অয়ম্ আত্মা শ্রাণময়ঃ’। সে অধ্যাস দূর হইলে তখন ‘আমি মন’ এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখন ‘অয়ম্

‘আত্মা মনোময়ঃ ।’ এ অধ্যাস দূর হইলে ‘আমি বুদ্ধি’ এই অধ্যাস থাকে । তখন ‘অন্নম্ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ।’ এ অধ্যাসও বাদ দূর হয়, তখন ‘অন্নম্ আত্মা আনন্দময়ঃ’ এই অধ্যাস থাকিয়া যায় । তখনও অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বা আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া আত্মা আপনাকে আনন্দময় মনে করে । এ অধ্যাসও দূর না হইলে, ক্ষেত্রজ জ্ঞাতা আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না । এই যে অধ্যাস, ইহার মূল অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা । পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অস্মিতা পঞ্চপর্ক অবিজ্ঞার এক পর্ক মাত্র । এই অস্মিতা দূর না হইলে ক্ষেত্রজ ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না । সাংখ্যকারিকার আছে—

“এবং তত্তাত্ম্যাদান্নান্মি নাম নাহমিত্যপরিণেযম্ ।

অবিপর্যয়াৎ শুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥” ৬৪

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি হইতে প্রথম যে বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতেই অহংকারের উৎপত্তি হয় । এই অহংকারই ‘অহং’ ‘মম’ ও ‘ইদম্’ এই বিভাগের মূল । সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন । রাজসিক অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তামস অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থূল বিষয়ের অভিব্যক্তি হয় । অতএব এই ‘অহং’ ও ‘ইদম্’ বিভাগ বা ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’ বিভাগ প্রকৃতিক অহংকার হইতেই অভিব্যক্ত । পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিজ ; স্তম্ভ ভোগ করে বলিয়া এই অহংতা ও মমতা বুদ্ধিতে বা অহং ইদং জ্ঞানে বদ্ধ হয় । বাস্তবিক জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান নির্বিশেষ, নিরুপাধিক, অখণ্ড ও ভূমি । তাহাতে এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বিভাগ নাই অথবা তাহা একোভূত । এই তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ।

যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে যিনি ক্ষেত্রজ অহং, তিনি স্বরূপে অজ্ঞান ; তিনি প্রকৃতিজ

বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার রূপ (Phenomenal self) মাত্র । কিন্তু শঙ্কর এ কথা স্বীকার করেন না । এইরূপে সাংখ্যদর্শন অনুসারে শঙ্করের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি । ইহা বাতীত এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি হইতে পারে । শঙ্কর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে যে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া অভেদ বা অদ্বৈতজ্ঞান সহজে সম্ভব হয় না । আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একীভূত করিবার কোন মূল সূত্র পাই না । শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক, কাল্পনিক বা অবাস্তব বলিয়াছেন । কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্তদর্শনে এবং গীতার কোথাও জ্ঞেয় জগৎকে মায়িক বা মিথ্যা বলা হয় নাই । ঋত্বির মহাবাক্য যেমন ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, সেইরূপ ‘সর্বং খব্দিদং ব্রহ্ম ।’ ঋত্বিতে এই অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়কে এক ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে । জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয় তত্ত্ব একীভূত । অহং ও ইদং উভয়েই সমন্বিত হইয়াছে । সুতরাং শঙ্করের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদবাদ কেবল আমাদের বৃত্তিজ্ঞান সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দর্শনের Subject ও Object বিভাগ এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগের অনুরূপ । এ স্থলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই । গীতার কিন্তু এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ বা ‘অহং’ ‘ইদং’ বিভাগ গৃহীত হয় নাই । তাহার পরিবর্তে কেন্দ্রজ ও কেন্দ্র বিভাগ গৃহীত হইয়াছে । কেন গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে । গীতার উক্ত হইয়াছে—

“যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সৎ স্বাবরজজন্ম ।

কেন্দ্রকেন্দ্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥” ১৩.২৬

এ অগতে বাহ্য কিছু বস্তু বা সত্তা আমাদের জানগোচর হয়, তাহা হইতে ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—হাবর ও জন্ম বা অচর ও চর । জন্ম সত্তা বিভিন্নজাতীয় প্রাণিবর্গ । আর হাবর কেবল উদ্ভিদ নহে । যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাও হাবরের অন্তর্ভূত । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—
‘অহং হাবরাণাং হিমালয়ঃ ।’ অতএব অতি ক্ষুদ্র জড় অণু বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎকার জড় বা জীবসমুদায় এই হাবর বা জন্মের অন্তর্ভূত ।
এ তৎপরে ১৪শ অধ্যায়ের ২৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত হইবে ।
গীতা অনুসারে ক্ষুদ্রতম জড় বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎ জড় বা জীব পর্যন্ত সমুদায় হাবর-জন্মমাশ্রয়ক সত্তা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগে উদ্ভূত হয় ।
অতি ক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু-মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ উভয়ই সংযুক্ত থাকে, এবং প্রত্যেকের—মধ্যে ক্ষেত্রের যে ৩১টি উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিহিত থাকে । আমরা ক্ষুদ্র জড় বা জীব মধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রের অন্তর্গত বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই না । কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে এগুলি বীজভাবে থাকে, তাহা গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে । জড় ও উদ্ভিদ সমুদায় ‘হাবর ও নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণিবর্গ ‘অন্তঃসংজ্ঞা ।’ কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব ও মনুষ্য বহিঃসংজ্ঞা । * মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে । অতিক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নজাতীয় জীব পর্যন্ত বাহ্য কিছু সত্তা আছে, তাহার অন্তঃসংজ্ঞা বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকাশিত ও বীজ-ভাবে নিহিত থাকে । এজন্য তাহাদের বাহ্য বিষয় সবকিছু কোন জ্ঞান থাকে না । কেবল উচ্চজাতীয় জীবে ও মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-গণের বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা বহিঃসংজ্ঞা হয় ও বাহ্য-বিষয় গ্রহণ

* অর্থাৎ গতিত সপোনহয় বলিয়াছেন, “consciousness sleeps in stones, dreams in animals and awakes in man.”

করিতে পারে । মনুষ্যাদি উচ্চজাতীর জীবজ্ঞানেই কেবল বাহ্য জ্ঞের বিষয় বা ইন্দ্রজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় । নিম্নজাতীর জীবে তাহা হয় না । সুতরাং সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাশ্রয়ক সমস্ত সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞের বিভাগ সম্ভব হয় না ; কেবল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগই সঙ্গত হয় । নিম্নজাতীর জীবে ক্ষেত্রজের কেবল ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় অনুভূতি থাকে । অস্ত্র কোনরূপ অনুভূতি থাকে না । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ইন্দ্র শরীরং কোন্তের ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্বো বেত্তি তং গ্রাহঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিধঃ ॥”

এ স্থলে ‘বেত্তি’ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে । জ্ঞানার্থক বিদ্‌ধাতু হইতে বেত্তি । বিদ্‌ধাতু হইতে বেদনা ১- বেদনার অর্থ অনুভব করা । অতএব বাহ্য অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়, তাহাই বেদনা । যে, এইরূপ অনুভব করে, সেই বেত্তা । অতএব এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যিনি ক্ষেত্র বা দেহমধ্যে আপনাকে সেই দেহরূপে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ । স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক সকল সত্তাতে যিনি স্বেই স্বেই ক্ষেত্ররূপে আপনাকে বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ । তাঁহার বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সর্কাবস্থার তাঁহার এই আন্ত-রানুভূতি থাকে । ইহাই সর্বজীব সম্বন্ধে বা সর্ব-সত্তা-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম । জ্ঞাতৃ-জ্ঞের-বিভাগ কেবল উচ্চশ্রেণীর জীবে, বিশেষতঃ মনুষ্য সম্বন্ধেই সম্ভব । নিম্নশ্রেণীর সম্বন্ধে তাহা সম্ভব নহে । এ অস্ত্র গীতাক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগই বিশেষ সঙ্গত । সে বাহ্য হউক, মাহুকের জ্ঞান বধন বিকাশিত হয়, শুদ্ধ সাহসিক হয়, তখন মাহুষ আপনাকে জ্ঞাতরূপে এবং তাহার শরীরকে ও বাহ্য জগৎকে জ্ঞেররূপে জানিতে পারে । তখন সে জ্ঞাতরূপে আপনাকে আপনার জ্ঞের ক্ষেত্র হইতে ও জ্ঞের বাহ্য-জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, ক্ষেত্রজ আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, এবং সেই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া, পরম অক্ষররূপে আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তখন কেন্দ্রের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না ; তাহার কৈবল্য-মুক্তি হয়। কিন্তু এইজ্ঞান জ্ঞানের শেষ সীমা নহে এবং এই মুক্তিও চরম মুক্তি নহে। যখন কেন্দ্রজ সর্কাস্তভূত আত্মা হইয়া সমুদায়কে আপনায় অন্তর্ভূত করিয়া সর্বক্ষেত্রে আপনাকে একমাত্র কেন্দ্রজরূপে জানিতে পারে, যখন সে আপনায় সর্কাস্ত সর্কেশ্বর স্বরূপ জানিতে পারে—সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার কেন্দ্রজ জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। তখন সে কেন্দ্র-কেন্দ্রজের পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে দৈশ্বর্যভাবে ভাবিত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

“কেন্দ্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেণ ভারত ।

কেন্দ্র-কেন্দ্রজয়োজ্ঞানং বস্তজ্ঞানং মতং মম ॥” ১৩।২

জ্ঞান ও অজ্ঞান।—আমরা বলিয়াছি যে, এ অধ্যায়ে কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-বিবেক-জ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহা ব্যতীত অল্প তত্ত্বও এ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়,— কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-বিভাগ, পুরুষ প্রকৃতি বিভাগ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়। ইহার মধ্যে কেন্দ্রতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এক রূপ। সৎসত্ত্ব নির্মল, প্রকাশস্বভাব ও স্পৃহাস্বভাব বলিয়া (১৪।৬) এবং সৎসত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া (১৪।১৭) এবং প্রকৃতির এই সৎসত্ত্ব হইতে জ-স্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভকালে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়া, নির্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ এই জ্ঞান। আমরা পূর্বে বর্ণনাকালে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধির এই জ্ঞানভাবকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। ইহা ব্যতীত আত্মা বা ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধস্বরূপ। সাংখ্যদর্শন

অনুসারেও পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ । পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ যখন অবিজ্ঞ বা অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-বদ্ধ হয়, তখন পুরুষের এই নিত্য জ্ঞানরূপ প্রকৃতিজ বুদ্ধিতবে প্রতিবিম্বিত হয় । বুদ্ধি—রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে মলিন হইলে, সেই নিত্যজ্ঞান তাহাতে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না—বুদ্ধির মলিনতা অনুসারে তাহা মলিন হয় । যখন বুদ্ধি নির্মল সাত্বিক হয়, তখন এই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় । যখন বুদ্ধি এইরূপ নির্মল হয়, তখন তাহাতে সেই পরম জ্ঞান-স্বরূপ উদ্ভিত হয়—তাহাতে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় । অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায় । বুদ্ধিকে নির্মল করিয়া এই পরম জ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ ভগবান্ পূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিল্লছেন । আমরাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিশেষতঃ,—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥” (৫।১৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হইলে, সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয় । এই পরমজ্ঞান আত্মস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ । এই শ্লোকে এইরূপে ‘জ্ঞান’ ও পরমজ্ঞান মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । পরে ইহার পুনরুল্লেখ হইবে । বাহা হউক, এই অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে, এই বুদ্ধি‘জ্ঞান’—এই সাত্বিক নির্মল বুদ্ধির স্বরূপ যে ‘জ্ঞান’—তাহা বিবৃত হইয়াছে । এই জ্ঞানের তত্ত্ব জানা প্রথম প্রয়োজন এবং এই জ্ঞানতত্ত্ব জানিয়া, এই জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন । এই জ্ঞান লাভ করিলে, সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব লাভ করা যায় । তখন জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ হয়,—প্রকৃত বুদ্ধি হয় ।

আমরা বলিয়াছি যে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাধিক নির্মল না হইলে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না । বিশেষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয় । কর্মযোগসাধনা ইহার মধ্যে প্রধান । কর্মযোগ দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে যে এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই কর্মযোগ-সাধনাকালে ‘অমানিষ, অনভিষ, অহিংসা, ক্রান্তি, ঋজুতা, শৌচ, নৈর্ঘ্যা, বম ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানলভার্থ শ্রদ্ধা পূর্বক গুরুর সেবাতৎপরতা লাভ হয় । এইরূপ সাধনা দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য অহঙ্কার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হঃখানুদোষ-দর্শন সিদ্ধ হয় । বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষদ, ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিতে নিত্য সমাচিত্ত প্রভৃতি লাভ হয় । চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইলে, বুদ্ধি এই সকল জ্ঞাববুজ হয়,—বুদ্ধি এই সকল জ্ঞানের স্বরূপ হয় । ইহারা সাধিক জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা হইয়াছে ।

ভগবান্ এ স্থলে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত কয়েকটি ইহার অন্তর্গত । আর যে ভগবন্তত্ত্বজ্ঞানলাভ জন্ত—ভক্তিব্যোগ-সাধন জন্ত যে নির্জ্ঞানসেবিত্ব ও জনতার অরতিবুদ্ধি, তাহাও এই জ্ঞানের অন্তর্গত । এ সকলই নির্মল সাধিক বুদ্ধির স্বরূপ । ইহা ব্যতীত ভগবান্ আরও তিন প্রকার জ্ঞানের রূপ বলিয়াছেন । তাহা ঈশ্বরে অনন্ত যোগ অব্যতিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন । এই তিনটিই জ্ঞানের প্রধান রূপ । শুদ্ধ সাধিক নির্মল চিত্তে যেমন অমানিষাদি উক্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত ভাবের সহিত ঈশ্বরে অনন্তভক্তিও বিকাশিত হয় । ইহাও নির্মল সাধিকজ্ঞাববুজ বুদ্ধির এক রূপ । তাই ইহাকেও জ্ঞান বলে । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন;—

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে (৭।১৯) ।”

বুদ্ধি বধন উক্ত অমানিষাদি ভাববুজ হয়, তখন জ্ঞানবান্ হওয়া যায় । জ্ঞানবান্ হইলে তবে ঈশ্বরে অনন্ত অব্যতিচারিণী ভক্তিরূপ ‘জ্ঞানে’

স্থিতিলাভ হয় । এই তত্ত্বিতত্ত্ব পূর্বে দ্বিতীয় বট্কে—প্রধানতঃ সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

এই তত্ত্বির জ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—এই জ্ঞানের চরম সীমা । বাহ্য অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব, তাহা প্রধানতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে বিবৃত হইয়াছে । পূর্বে কোথাও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন বিবৃত হয় নাই । এজন্য এই তৃতীয় বট্কে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । বলিয়াছি ত, এই তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ কেন্দ্র-কেন্দ্রজ্ঞান অথবা সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান । প্রকৃতি যখন এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতিজ সাধিক নির্মল বুদ্ধি এই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ হয়, তখন সেই এক জ্ঞানরূপের দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বিমুক্ত করে । সাংখ্যকারিকায় আছে,—

“রূপৈঃ সপ্তভিরেব বস্তুভ্যজ্ঞানমাত্মন্য প্রকৃতিঃ ।

সৈব চ পুরুষার্থে প্রীতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥” ৩৩

অর্থাৎ বুদ্ধির আট রূপ বা ভাব । তাহাদের মধ্যে অশব্দ, অজ্ঞান, অদৈবরাগ্য, অদৈবশ্রী, ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই সাত রূপ বা ভাব দ্বারা পুরুষের ভোগার্থ প্রকৃতি আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে, আর সেই বুদ্ধি-রূপা প্রকৃতি এই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানরূপ দ্বারা পুরুষের অপবর্গসাধন করিয়া আপনাকে মুক্ত করে ।

অতএব জ্ঞান মুক্তি-হেতু । সাধিক বুদ্ধির জ্ঞানরূপ এই বিংশতি প্রকার ; ইহার মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞান রূপই শ্রেষ্ঠ । বলিয়াছি ত, ইহাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান বা কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-বিবেক-জ্ঞান । ভগবান্ও এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব—সর্বজ্ঞানের মধ্যে ইহার উত্তমত্ব উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং ইহা কেবল ‘এই জ্ঞানের স্ততিবাদ’ মাত্র নহে । *

এইরূপে আমরা নির্মল শুদ্ধ সাধিক বুদ্ধির এই জ্ঞানরূপ বুঝিতে

পারি । অমানিষাদি এই জ্ঞানরূপ নির্মল বুদ্ধির দৈবী সম্পদ ইহাতে এই জ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠরূপ—ঈশ্বরে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, তাহা লাভ হয় । এ স্থলে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ যে উক্ত সর্বরূপ জ্ঞানের মধ্যে উৎকৃষ্ট মোক্ষদ জ্ঞান, তাহাই উক্ত হইয়াছে বলিয়াছি ।

কিন্তু সাধনা দ্বারা যখন বুদ্ধি শুদ্ধ, সাত্বিক ও নির্মল হয় এবং তাহাতে ‘জ’-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় তখন বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব অজ্ঞানযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার রূপ এই বিংশতি প্রকার । ইহার কোনটিই বাদ থাকে না । জ্ঞানের অমানিষাদি প্রথমোক্ত ভাব সকল অভিব্যক্ত না হইলে, তাহার ঈশ্বরে অনন্যভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-ভাব লাভ হইতে পারে না ।

একশ্রেণী হইতে পারে যে, পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, কেন্দ্র কেন্দ্রজ এই উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান । তবে কেন আবার বলিয়াছেন যে, অমানিষাদি প্রভৃতি ২০টিই জ্ঞান । ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয় । কিন্তু বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই । কেন্দ্র-কেন্দ্রজ বিভাগ জ্ঞান লাভ হইলে, কেন্দ্রজ পুরুষ আপনাকে কেন্দ্র হইতে পৃথকরূপে জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানে তাহার স্থিতিলাভ হয় । তখন সে কেন্দ্রের ধর্ম, আপনাতে আরোপ করে না, তখন তাহার অধ্যাস দূর হয় । সুতরাং তখন কেন্দ্রের—বিশেষতঃ কেন্দ্রস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম, তাহাতে সে বদ্ধ থাকে না । মানিষ, দস্তিষ, হিংসা, অকাঙ্ক্ষা, ক্রুরতা, অশৌচ, অস্থিরতা, বিষয়ে আসক্তি, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি কেন্দ্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতির ধর্ম আর আপনাতে আরোপ করে না । তখন তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অমানিষাদি জ্ঞানের বাহ্য অন্তর্থা বা বাহ্য বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান । অর্থাৎ মানিষ, দস্তিষ প্রভৃতি অজ্ঞান । এইরূপে এই ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিভাগ করা

হইয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিরই দুই রূপ ;—জ্ঞান ও অজ্ঞান । সাংখ্যিক বুদ্ধির রূপ জ্ঞান আর রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির রূপ অজ্ঞান । যখন বুদ্ধি সাংখ্যিক, স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, তখনই বুদ্ধি এই জ্ঞানরূপে বা জ্ঞানভাবে স্থিত হয় । যতক্ষণ বুদ্ধি রজঃ-প্রধান বা তমঃপ্রধান থাকে—রজস্তমোমলার মলিন থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির এই জ্ঞানতাব অভিযাক্ত হয় না । সুতরাং আমাদের চিত্ত যতক্ষণ রাজসিক ও তামসিক ভাবে অভিভূত করিয়া সমুদ্রপ্রধান বা বিশেষভাবে সাংখ্যিক-ভাবযুক্ত না হইতে পারে, ততক্ষণ চিত্তের এই জ্ঞানতাব বিকাশিত হয় না । চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় । তখন বুদ্ধি এই জ্ঞানস্বরূপ হয় । তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আর মলিন চিত্তের যে অজ্ঞান, তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেন না । এই জ্ঞান আমাদের দৈবী সম্পদ । আর অজ্ঞান আসুরী সম্পদ । দৈবী ও আসুরী সম্পদের কথা পরে ১৬শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই । সে স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৈবী সম্পদই যুক্তির হেতু আর আসুরী সম্পদ বুদ্ধনের হেতু । সুতরাং আমাদের এই দৈবী সম্পদরূপ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু ।

ক্ষেত্র ব্রহ্ম ।—ভগবান্ এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই ক্ষেত্র কি, তাহা বুঝাইয়াছেন । সেই ক্ষেত্র তদাখ্য পরম ব্রহ্ম । এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞান অজ্ঞানযুক্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানেই এই তদাখ্য পরম ব্রহ্ম ক্ষেত্র হন । অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান না হইলে, ব্রহ্ম ক্ষেত্র হন না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদৌ উপস্থিত হয় না । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

ভেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥” ৫।১৬

ইহার অর্থ আমরা বখান্ধানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যদৈব অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদেব অন্তরে সেই তাদাত্ম্য পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় । এই শ্লোকোক্ত অজ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হই-
য়াছে, তাহা দেখিয়াছি । সুতরাং এ স্থলে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানের দ্বারা যখন তাহার বিপরীত মানিত্বাদি অজ্ঞান দূর হয় অর্থাৎ যখন অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা ক্রমে দূর হইতে থাকে এবং সেইসঙ্গে মানি-
ত্বাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই নির্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিকচিত্তে পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । এ স্থলে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞান “তৎপরম্” অর্থাৎ তাদাত্ম্য পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করে । আমরা এই অর্থ গ্রহণ করি নাই ; কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ । এ স্থলে এই প্রকাশের উপমা দেওয়া হইয়াছে—‘আদিত্যবৎ ।’ সূর্য্য যখন অন্ধকার দূর করিয়া উদয় হইলে, আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অন্ত সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্ত সকলকে প্রকাশ করে । সুতরাং জ্ঞান ‘তৎপরম্’ ব্রহ্মকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না । সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে জ্ঞানতাব, তাহা ভ্রম । তাহার প্রকাশের সামর্থ্য নাই । এ জন্য আমরা বলিয়াছি যে, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় । তখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ । এই সূত্রের ‘অথ’ এই শব্দের অর্থ—অনন্তর । যখন শব্দমাদি সাধনার দ্বারা আধ-
কারী হওয়া যায়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদয় হয় । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, :

“বাহ্যর অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, তাহা কি ? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক । ঐহিক ও আশুন্মিক ভোগে বৈরাগ্য । শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্শু এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে, ধর্মজিজ্ঞাসার পূর্বে ও পরে উভয় কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় ।” সীতোক্ত অমানিষাদি জ্ঞান ও এই বৈরাগ্যাदि চতুর্কর্গসাধন এক অর্থে একই । তাই বলিয়াছি যে, জ্ঞেয়কে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয় ; সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মই এই অজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানে জ্ঞেয় । যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ-জ্ঞান হয়, ক্ষেত্রজ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জানিতে পারে এবং ক্ষেত্রের মলিনতা আপনাতে আরোপ না করে ও অমানিষাদি জ্ঞান লাভ করে, যখন জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-দুঃখ-দোষ অহুদর্শন করে ও মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্ত ব্যগ্র হয়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন ।

বুদ্ধি এইরূপ সাধ্বিক ও নির্মল হইলে, যখন এই জ্ঞানস্বরূপ হয়, যখন ইহা প্রধানতঃ এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপে স্থিত হয়, তখন ইহা কিরূপে পরমযুক্তির কারণ হয়, তাহা এই জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইয়া পরে ভগবান্ বলিয়াছেন । সে জ্ঞান তখন আপনার প্রকৃত জ্ঞেয় কি, তাহা জানিতে পারে । ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞেয়ই ব্রহ্ম । তিনিই এই জ্ঞানের একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয় । ব্রহ্ম — এই জ্ঞানে জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইলে, তাহার ফলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় । এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে । (“ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি” — ইতি বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬, ৪।৪।২৫) । তাহার পরমনির্কাণরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয় । তখন পুরুষ আপনার ব্রহ্মস্বরূপ নির্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তদর্পণে দর্শন করিয়া জানিতে পারে । নির্মল স্বচ্ছ সাধ্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সে তখন স্বরূপ দেখিতে পায় । সেই জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপ

প্রতিভাত হইলে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপ হয় । ইহাই চরম মুক্তি ।

তদগম্য এ স্থলে পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন । আমরা পূর্বে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি । শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রজ ‘অহং’ই জ্ঞাতা আর ক্ষেত্র বা ‘ইদং’ই জ্ঞেয় । এ স্থলে জ্ঞেয় সে অর্থে গৃহীত হয় নাই । এ স্থলে বাহ্য জ্ঞেয়, তাহা তদাখ্য পরম ব্রহ্ম । এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ । তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই । তিনি জ্ঞাতৃরূপেই প্রধানতঃ জ্ঞেয় । বাহ্য জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয় । আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি জ্ঞেয় । শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাস-ভাবো বলিয়াছেন,—

“আত্মা যে নিত্যাস্তই অবিসয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমনত নহে । এখন তাঁহাতে (এই জীকবহ্নার তাঁহাতে) অন্তঃ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ার অপরোক্ষতাও আছে । আত্মা যখন ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিসয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্ৰত্যক্ষ) বলাও যায় না । অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরূপাধিক ও অবিসয় হইলেও অবিত্যাকল্পিত ‘অহং’ উপাধিধারা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিবেককালে বা অনধ্যাস-কালে তিনি নিরূপাধিক ও নিরংশ ; কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ । অবিত্যাকল্পিত অহং যতকাল থাকিবে, ততকালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছিন্ন বা বিষয় । সুতরাং অবিত্যাকল্পিত ‘অহং’ উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিসয় নহেন । অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয় ।” (পণ্ডিতবর কালীধর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুদিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য উপক্রমণিকা) অতএব ব্রহ্ম অপরোক্ষাত্বের দ্বারা জ্ঞেয় । আত্মার আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞাতৃরূপে

তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া তিনি জ্ঞেয় । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য পরম জ্ঞাতৃরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত । অতএব পরমব্রহ্ম যেমন জ্ঞেয়, সেইরূপ জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে । আমরা পূর্বে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ; এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নরূপে ।

বেদান্ত-দর্শন অনুসারে শুদ্ধ জ্ঞানের তিন রূপ ;—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান । ব্রহ্ম—শুদ্ধ চিত্তরূপ । তিনিই মাস্তাশক্তি হেতু এই তিন রূপে অভিব্যক্ত হন । নির্মল বুদ্ধিতেই এই তিন রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ; সুতরাং বুদ্ধিও এই তিনরূপ হয় । যখন জ্ঞান উক্ত তিন রূপযুক্ত হয় তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন । ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে জ্ঞান সেই ব্রহ্মরূপ হয়, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান একীভূত হয় । তখন জ্ঞাতৃরূপ ও এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপ হয় । তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয় । ইহাই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব । জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (১৮।৫০) । এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠাতেই পরমমুক্তি হয় । এই ভক্ত ভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়া এই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন ।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায় এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ সংক্ষেপে ১১শ হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদসংহিতার ব্রহ্মতত্ত্বপদে বেকরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক । ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষদেই বিবৃত হইয়াছে । ব্রহ্মবিজ্ঞাই পরা বিজ্ঞা । এই ভক্ত আমরা পূর্বে উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপনিষদ্ হইতে গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নরূপে । সুতরাং

আমরা সংক্ষেপে মাত্র এ স্থলে গীতোকৃত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব । গীতার অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । ব্রহ্ম অর্থ শব্দব্রহ্ম বা বেদ ; ব্রহ্ম অর্থ ভগবানের বোনিরূপা প্রকৃতি । কিন্তু এ স্থলে জেয় 'পরম' ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে । তাহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ।

আমরা ভায় ব্রহ্ম নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলিলে সেই পারমার্থিক মূল তত্ত্বই নির্দিষ্ট হয় । গীতার এ স্থলে পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসার বিষয় স'চদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব—'অন্যাত্ত্ব যতঃ' এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা .ধিনি জেয়, 'ওং তৎসৎ' বাহার নির্দেশক, তিনিই গীতোকৃত পরম ব্রহ্ম । এ স্থলে সেই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ স্থলে ব্রহ্ম জীবাত্মা । কেহ বলেন, ব্রহ্মই মূল প্রকৃতি, তাহাই ভগবানের মহদেয়ুনি । কেহ বলেন, এই ব্রহ্মই ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র-তত্ত্ব । সে জন্ত তাঁহারা এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম 'অনাদি' এবং 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবানের অধীন । ভগবান্ এই ব্রহ্মের অতীত তত্ত্ব । তাই ভগবান্ বাসুদেব পরব্রহ্ম ।

এ অর্থ যে আদৌ সম্মত হইতে পারে না, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি । এ স্থলে গীতার পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে ।

ইহা 'তৎ ব্রহ্ম' 'তে ব্রহ্ম তস্মিহঃ' (৭।২৯) 'কিং তৎ ব্রহ্ম' (৮।১), ইত্যাদি স্থলে এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে । ভগবান্ বলিয়াছেন, এই তদ্ব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমম্ ।' (৮।৩) । এই অক্ষর পরম-ব্রহ্ম কি, তাহা উক্ত ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে ।

এ স্থলে যে ব্রহ্মকে উক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহা এই তদাখ্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম—“অনাদিমং পরমব্রহ্ম ন সৎ তন্নাগচ্ছ্যতে ।”

(১৩।১২) ।

এই পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—

‘পরমহাত্মা ভাবোহত্মো ব্যাকোহব্যাক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নশ্রুৎশ্চ ন বিনশ্রুতি ॥

অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (৮।২০-২১)

এই পরমব্রহ্ম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ অনাত্ম বলিয়াছেন—

“যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি” —

বিশন্তি যদ্ব্যতরো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥” (৮।১১)

ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—

“পদং তৎ পরিমার্গিতবাম্

যন্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।” (১৫।৪)

ইহা “তৎপদমব্যয়ম্” (১৫।৫)

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্গহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (১৫।৬)

এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই অবায় পদ, ইহাই ভগবানের পরম ধাম । এই অক্ষর অব্যাক্তের উপাসনার কথা ১২শ অধ্যায়ে ৩.৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

অতএব এ স্থলে ভগবান্ নির্মল অমানিষাদি রূপ ও তত্ত্বজানার্হদর্শনরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—তাহা . যে গীতা অহুসারে এই অক্ষর

পরম ব্রহ্ম, এই ভগবানের পরম ধাম, পরম অব্যয় পদ ব্রহ্ম, সে সৰ্ব্বকে সম্বন্ধে থাকে না । এই কয় শ্লোক হইতেও এই ভাব স্পষ্ট জানা যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন, জেয় ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় । (১৩।১২) ।

এই জেয়—অনাদিনং পরম ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ-বাচ্য নহে । ইহার অর্থ আমরা দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন ।

এই ব্রহ্ম সৰ্ব্বস্বরূপ অথচ সৰ্ব্বাতীত । এ বিধে বত তৃত বা হাবর-জন্মান্বক সত্তা আছে—সেই চরাচরের তিনি সমষ্টিরূপ । এজন্ত তিনি সৰ্ব্বতঃ পাণিগদ, সৰ্ব্বতঃ অক্ষিণিরোমুখ, সৰ্ব্বত্র শ্রুতিমৎ । তিনি লোক সমুদায় আবৃত করিয়া দিত্ত —“ঐশাবাস্যমিদং সৰ্ব্বম্” (ঐশ ১) তিনি সৰ্ব্বোচ্ছিন্ন-বিবৰ্জিত হইয়াও সৰ্ব্বোচ্ছিন্ন আভাস অর্থাৎ কারণ বা বীজ-স্বরূপ ও প্রকাশক । অতএব ব্রহ্ম সৰ্ব্বকারণ ও সৰ্ব্বরূপ “সৰ্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম” । তিনি এই বিশ্বের ভরণকর্তা, সৰ্ব্বগুণাতীত । ব্রহ্ম সৰ্ব্বস্বরূপ হইয়াও সৰ্ব্বাতীত ।, তিনি অসক্ত ও নিগুণ ।

ব্রহ্ম চরাচর সৰ্ব্বভূতের বাহু ও অন্তর ; তিনি দূরে, তিনিই নিকটে ; তিনি হৃদয় হেতু অবিজ্ঞেয় । তিনি অবিভক্ত হইয়াও সৰ্ব্বভূত সৰ্ব্বকে বিভক্তের স্থায় স্থিত । তিনি ভূততর্কী ও সৰ্ব্বপালনকারী, সৰ্ব্বগ্রাসকারী ও সৰ্ব্বসৃজনকারী ।

এই পরমব্রহ্মই স্বপ্রকাশ—সৰ্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃপারে অবস্থিত, তিনিই জ্ঞান জেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সৰ্ব্বদুর্গে অবস্থিত ।

এইরূপে সংক্ষেপে এই জেয় পরম ব্রহ্মত্ব এই অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তিনি হৃদয় হেতু অবিজ্ঞেয়—তিনি অপ্রমেয় । তিনি সগুণ (immanent manifest) রূপে সৰ্ব্ব—বিশ্বরূপ,

আর তিনি নিঃশূন্য (Transcendent)রূপে (unmanifestরূপে) সর্বাতীত । তিনি সগুণরূপে বিভক্তের ভায় হইয়া স্থিত—সর্বভূতরূপে, ভাৱান্বিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে স্থিত, সর্বভূতের অন্তরে, বাহিরে, দূরে, নিকটে স্থিত । সমুদায়ই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অবস্থিত, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাব্যক্ত, ব্রহ্মশক্তিতে সংক্রমে বিবর্তিত ও বিধৃত । আবার ব্রহ্ম এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা । ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সর্বকারণ ।

ব্রহ্মতত্ত্বে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়, সকল বিপরীত ভাব একীভূত হয় । তিনি নিঃশূন্য অথচ সগুণ, সর্বোন্নিয়মক অথচ সর্বোন্নিয়ম-বিবর্তিত, তিনি অতি দূরে অথচ অতি নিকটে । law of contradiction : অমুসায়ে জ্ঞানের বিকাশাবশ্যে যে কিছু বিপরীত ভাবের (thesis এবং antithesis এর অথবা antinomy র) বিকাশ হয়, তৎকালে সে সমুদায়ের সমন্বয় (synthesis) হয় । law of identity দ্বারা সমুদয় বিরোধী ভাব তাঁহাতে একীভূত হয় ।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় হইলেও—এই সর্বভূতমধ্যে—এই অনন্ত বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে যে এই একত্বের অনুভূতি হয়—যে এই সকল বিভক্ত ভাবের মধ্যে এক অবিস্তৃত ভাবের অনুভূতি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায় । আরও তাঁহাকে এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা বা জগতের মূল কারণরূপে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও জানা যায় । তাঁহাকে জ্যোতীরূপে—সর্বপ্রকাশক তেজোরূপে এই লব্ধাশ্রয় জগতের মূল ঐক্যকর ব্রহ্ম—ওকাররূপে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হয় । আর ব্রহ্মকে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিজ আত্মাতে পরমাশ্রয়রূপে ধ্যান ও ধারণা করিতে হয় । ধ্যানপরিণামকে আত্মাতেই ব্রহ্মদর্শন হয় । ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও যে এইরূপে জ্ঞেয় হন, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্বভূতের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্যরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিগুণরূপে অবস্থিত । যখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্ব অমুখ্যান করিয়া তাহার

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, যখন এই তিনের একত্ব ধারণা করা যায়, যখন এই তিন এক হইয়া নির্বিশেষ জ্ঞানরূপে একীভূত হয়, তখন অন্তরে এই ব্রহ্মত্ব অনুভব করা যায়, তখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয় । এ সকল বিষয় আমরা পূর্বে উক্ত কর শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

যাহা হউক, আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে গীতার উক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারি । জ্ঞান যখন নির্মল হয়, তখন সেই ‘জ্ঞান’ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন ‘জ্ঞেয়’ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, আর তখন ‘জ্ঞাতা’ও ব্রহ্মস্বরূপ হয় । অহং ইদং এক হয় । তখন ‘অহং’ থাকে না, সেইহে জ্ঞান হয় । যখন জ্ঞাতা ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভাব লাভ হয়—অমৃতত্বসিদ্ধি হয় ।

এই ব্রহ্মত্বের সহিত ঈশ্বরত্বের এবং মায়া ও প্রকৃতি-ত্বের সম্বন্ধ কি, তাহা পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে । পরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ও একবিংশ শ্লোকে এই ব্রহ্মত্ব বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর ষাটম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রহ্মত্ব ও তাহার সহিত ঈশ্বরত্বের সম্বন্ধ পুনরালোচিত হইয়াছে । এ অধ্যায়ের উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্লোক সকলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা গিয়াছে ।

এই ব্রহ্মত্বের এইরূপ বিবৃত ব্যাখ্যায় প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমমুক্তিলাভ হয় । আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন । ব্রহ্মত্ব শুভ্রতম, অতি দুর্কোধ্য । ব্রহ্মবিজ্ঞাই পরা বিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ‘অক্ষর অধিগমা’ হয় । ব্রহ্ম-ত্ব দুর্কোধ্য, তাহার পুনঃ পুনঃ আশোচনা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না । ইহা ব্যতীত আমরা দেখিয়াছি যে, এই গীতোক্ত ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে । বিভিন্ন প্রতি-বচনই এই মতভেদের কারণ । বেদান্ত-দর্শনে এই সমুদায় বিভিন্ন প্রতি সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । তথাপি তাহাতেও

এই বিভিন্ন বাদের স্থান আছে । অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ অনুসারে যেমন এই বেদান্ত-দর্শন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেষ্টরূপ এই গীতা-শাস্ত্রও তদনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উক্ত কয় শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা আমরা যদাঙ্গানে উল্লেখ করিয়াছি ।

যাহা হউক, আমরা পূর্বে বাধ্য ছি যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে যাইলে এই দ্বৈত (thesis) ও অদ্বৈত (antithesis) এই উভয়বাদ সমন্বয় (synthesis) করিলে, তবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় । ইহাই সর্ব-সমন্বয়ের শেষ সমন্বয় (last synthesis) গীতায় যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই সমন্বয় হইয়া যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কোন বাদ অবলম্বন না করিয়া গীতায় সমগ্রভাবে সর্বসামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় ।

আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মতত্ত্বই গীতার মূল মন্ত্র । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মকে সর্বিশেষ ও নির্কিশেষভাবে বুঝিতে হয় । সর্বিশেষ ব্রহ্মের দুই ভাব ;—সম্পদ ভাব ও নিঃস্পদ ভাব । সম্পদ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, নিঃস্পদ ব্রহ্ম পরম অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, কুটস্থ, অচল ও ধ্রুব ; নিঃস্পদ ব্রহ্ম এইরূপ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আর ব্রহ্মের যে নির্কিশেষ ভাব, তাহা অনির্বাচ্য, অজ্ঞেয়, নিরূপাধিক, কেবল ‘নেতি নেতি’ দ্বারাই নির্দেশ্য ।

পরম ব্রহ্মের এই নির্কিশেষ নিঃস্পদ ভাব ‘তৎ’-শব্দবাচ্য আর তীক্ষ্ণের সম্পদ ভাব ‘সঃ’-শব্দ-বাচ্য । বলিয়াছি ত, তিন পরমেশ্বর । গীতায় এই সম্পদ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্বে দ্বিতীয় স্টুকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে দেখিয়াছি । এই অধ্যায়ে এই কয় শ্লোকে প্রধানতঃ ‘তৎ’-আখ্যা নির্কিশেষ ও নিঃস্পদ পরম ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে ।

গীতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎ বা

অসংখ্য নহেন । তিনি আনন্ধ্যাচ্য নিরুপদেশ । তাঁহাকে নিষেধযুক্ত
নেতি নে তু' দ্বারা নির্দেশ করিতে হয় । ইহা উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে ।
এই ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয় অবিচ্ছেদ্য । আমরা বলিয়াছি, আমরা ব্রহ্মকে দুই
রূপে নির্দেশ করি,—এক সগুণরূপে আর এক নিগূর্ণরূপে । এক
Immanent রূপে, আর এক Transcendent রূপে । স্বরূপতঃ ব্রহ্ম
এক দুই ভাবের অতীত, এই উভয়ের সমন্বয় কারণে তাঁহার এই নিরুপদেশ
আবধারণা করা যায় । পরমার্থতঃ ব্রহ্ম সগুণ নহেন, নিগূর্ণও
নহেন ; তিনি উভয়ের অতীত, অথচ উভয় ভাবে অভিব্যক্ত । নিগূর্ণ-
রূপে তিনি অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচর, এবং
(১২।৩) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টরূপে বাচ্য ও নির্দেশিত হন, আর
সগুণরূপে ঈশ্বরভাবে তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞেয় হন । তিনি এ
জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিরস্তা ও সংহতা বায়ানুজিত্যুৎক ঈশ্বর । তিনিই
অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ । তিনি সগুণরূপেই স্রষ্টা ও সৃষ্ট হন ; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়
হন । জ্ঞাতরূপে তিনি পুরুষ ও জ্ঞেয়রূপে তিনি প্রকৃতি । সর্বজ্ঞাতরূপে,
সর্ব নিয়ন্তরূপে তিনি পরমেশ্বর পুরুষাত্মক, আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতরূপে
তিনি প্রকৃতিবদ্ধভাবে কণ বা ভূত । পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব
প্রকৃতির পরিণাম হইয়া এই জগতের অভিব্যক্তি হয় ; 'তাহা জীব-
ভোগ্য হয় । প্রকৃতি হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয় । এষ্টরূপে ব্রহ্মই
সগুণরূপে নিয়ন্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগদ্রূপে অভিব্যক্ত
হন । অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার নির্গুণ
অক্ষরভাব, এবং সগুণ ঈশ্বর জীব ও জগদ্রূপ কতকটা ধরিতা করিতে
পারা যায় । গীতা হইতে পরম ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিতে পারা যায় ।
উপনিষদের মধ্যে যেতান্বতর উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে ।

যেতান্বতর উপনিষদ হইতে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা
করিব । যেতান্বতর উপনিষদের প্রথমে আছে :—

“সৰ্বজীবে সৰ্বসংস্বে বৃহন্তে

তান্মন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।

পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা

জুষ্টেত্তেত্তেনামৃতত্বমেতি ॥” (১১৬)

অর্থাৎ “হংস বা জীব আপনাকে ও প্রেরয়িতা জৈবরকে পৃথক মনে করিয়া সেই সৰ্বজীবাধার ও সৰ্বলয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয় । পরে প্রেরয়িতা দ্বারা জুষ্ট বা উপকৃত হইয়া বা তাঁহার কৃপায় অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ।” কিরূপে এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পরবর্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“ঈদৃগীতমেতদ্ পরমম্ ব্রহ্ম

তান্মনস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ ।

অত্রীশ্বরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি তৎপরো যোনিমুক্তা ।” (১১৭)

অর্থাৎ “এই পরম ব্রহ্মই উদগীত । অর্থাৎ বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহাতে তিন এবং অক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে । ব্রহ্মবিদ এই সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা জানিয়া, যোনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয় ।” এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ ও অস্ত্র তিন রূপ জানা যায় । এই অস্ত্র তিন রূপ বাহা ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কি, সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে ।—এই তিন রূপ কর, অক্ষর ও জৈবর ।—

“সংযুক্তমেতৎ করমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশম্ ।

অনৌশচাত্মা বধ্যতে ভৌতভাবং

জাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাশৈঃ ॥” (১১৮)

অর্থাৎ জৈবর এই পরম্পর সংযুক্ত কর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি এবং অক্ষর বা জীবাশ্মা—এই উভয়কে (১১১) বা ব্যক্ত অব্যক্ত এই সমুদয়কে

(বিশ্বকে) ভরণ করেন—বা তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিরস্তা হন। এই জীবাত্মা অনীশ, এই ঈশ্বর শক্তি বিহীন হইয়া ভোক্তা-ভাব হেতু (স্বখদুঃখাদিতে) বদ্ধ হয়। সে দেবকে বা ঈশ্বরকে জানিয়া সৰ্ব্বরূপে সৰ্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আরও উক্ত হইয়াছে—

“জাজ্ঞৌ ধাবজাবীশানীশা-

বক্তা হ্যেকহ ভোক্তা ভোগ্যার্থ যুক্তা ।

অনন্তশাখ্যা বিশ্বপরূপে হ্যকর্তা

অয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥” (১।২)

অর্থাৎ এই ‘জ’স্বরূপ ঈশ্বর, ও অজ্ঞ জীব—এই দুই ভাব অনাদি (অজ)। ইহা ব্যতীত আরও এক অনাদি (অজা) ভাব আছে—তাহা ভোক্তা জীবের ভোগ্যার্থযুক্ত। জীব স্বরূপতঃ স্খাদ্যার্থ অনন্ত অকর্তা—বিশ্বরূপ। যাহা হউক, জ্ঞানী যখন এই (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিরূপ) তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, ও ঈশ্বর অভিধ্যান দ্বারা তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। (১।১০)। যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মে যে এই অক্ষর কূটস্থ ভাব ব্যতীত এই তিন ভাব স্থপতিষ্টিত—সেই তিন ভাব এই প্রেরয়িতা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্যা প্রকৃতির এই তিনই ব্রহ্ম—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ যদ্বা

সৰ্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥” (১।১২)

পরম ব্রহ্মের এই তিন ভাব ব্যতীত তাঁহার যে অক্ষর ভাব, তাহা খেদাখতর উপনিষদে পরে উক্ত হইয়াছে :—

“যদাতমন্তর্য দিবা ন রাত্রি-

নসৎ চাসঙ্খিব এব কেবলঃ ।

তদক্ষরং তৎসবিতুর্বারেণ্যং

শ্রজ্জা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরানী ॥

(খেতাখতর, ৪।১৮)

অর্থাৎ যখন ‘অক্ষর’ হয় অর্থাৎ সর্বরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন এই ‘অক্ষর’ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিবরূপ প্রকাশিত থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবের ও সম্ভজনীয়। তাঁহা হইতেই পুরানী শ্রজ্জা প্রসূত হইয়াছে।

“নৈনমূর্দ্ধং ন তিষ্ঠাক্ষ ন মধ্যো পরিজ্ঞাতঃ ।

ন তস্মাৎ প্রতিমা আস্তি যস্মাৎ নাম মহাদেশঃ ॥”

(খেতাখতর, ৪।১৯)

অর্থাৎ ইঁহাকে উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে ধরিতে পারে না। বাঁহারা নাম মহাদেশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই।

“ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমস্মা

ন চক্ষুযা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।

কস্মা হৃদিস্থং মনসা যঃ শন-

মেবং বিচক্ষ্মতাংস্তে ভবন্তি ॥”

(খেতাখতর, ৪।২০)

১ অর্থাৎ দর্শনযোগে প্রদেশে (সন্দর্শে) ইঁহার রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পারে না। বাঁহারা হৃদয়ে ও মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে জানেন, অর্থাৎ জন্ম, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যগ্ দর্শনরূপ গমন দ্বারা এ ভাবে ইঁহাকে দর্শন করেন (খেতাখতর, ৪।২১), তিনি অমর হন।

ইঁহাই অক্ষর পরম ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তাঁহা হইতে পুরাতনো শ্রজ্জা প্রসূত, তিনি উর্দ্ধে, মধ্য ও

অধোদেশে নহেন বলিয়া প্রপঞ্চাত, তাঁহার কোন প্রতিমা (বা তুলনা) নাই । তিনি অসংখ্যানসংগোচর । এইরূপে খেতাবতর উপনিষদে পরম ব্রহ্মের অক্ষর ঈশ্বর শব্দ ও প্রধান বা প্রকৃতিরূপ ভাব উক্ত হইয়াছে ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদেও পরম ব্রহ্মের বা পরমাত্মার চারি পাদের কথা উক্ত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে ঐক্যবতত্ত্ববিবৃতিকালে তাঙ্গা বর্ণিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরম-ব্রহ্মের যে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অগ্নৈত, মদৃষ্ট, অগ্রাহ, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অবাণদেয় একাত্মপ্রত্যয়সার চতুর্থ বা তুরীয় পদ উক্ত হইয়াছে, (মাণ্ডুক্য উপঃ ৭, ১২) তাহা এই ‘অক্ষণ অব্যক্ত’ পরম ব্রহ্মের এই চতুর্থ ভাব ।

গীতা হইতেও আমরা এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব—তাঁহার অক্ষর অব্যক্ত পরম ভাব, পরমেষ্ণুত্ব, জীবাত্মভাব ও বিশ্বকৈপলাদ জানিতে পারি । এ স্থলে তাঙ্গা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । বলিয়াছি ত, পূর্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এই অক্ষণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও এই উভয় তত্ত্বমধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাঙ্গা দেখিতে হইবে ।

১৮শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, (পূর্বে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) ক্ষেত্র জ্ঞান ও ক্ষেত্র সংক্ষেপে বেক্রমে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব সেই তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় । জ্ঞানের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তাহার দুই ফল হয় । সেই জ্ঞানে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ যে পৃথক, তাহা প্রতিজ্ঞাত হয়, এবং ক্ষেত্র ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিজ্ঞাত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয় । এইরূপে ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথমে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত অনিবার্ণ্য ‘তৎ’-

পদনির্দেশ পৰম ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইলেও, সমগ্র ব্রহ্ম-ত্ব নহে । এই 'তৎ'-পদবাচ্য পৰম ব্রহ্ম এক অর্থে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাব মাত্র ! আমরা জানি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুই ভাব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে—সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর অর্থাৎ অপর ও পর ব্রহ্ম । এই ভাবে উপনিষদে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রহ্মত্বই সর্বোপনিষদসার ।

যেতাস্থতর উপনিষদে আছে—

“তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরং তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরম্ ।” (১।১৬)

এই ব্রহ্মত্বই—

“বেদান্তে পরমং শুভং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ॥”

(যেতাস্থতর, ৬.২২)

এই ব্রহ্মত্বই উদ্গীত । ব্রহ্মত্ব কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা যেতাস্থতর উপনিষদের প্রথমেই আছে—

“উদ্গীতমেতৎ পরমম্ ব্রহ্ম

তস্মিন্জয়ং স্মপ্রতিষ্ঠাকরক ।

কৃত্বাকরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি তৎপরং যোনিমুক্তাঃ ॥” (১।৭)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে অক্ষর ও উক্ত তিন রূপে স্মপ্রতিষ্ঠিত । ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে এইরূপেই জানেন এবং যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনি যোনিমুক্ত হন— তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানও এই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা পরে বিবৃত হইবে । ১১শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত নির্মল (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মত্বের মধ্যে তৎ-পদ-নির্দেশ অনির্বচনীয় পৰম ব্রহ্মত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু উক্ত অবিধ ব্রহ্মরূপ বিবৃত হয় নাই । আমরা দেখিরাছি যে, বেদান্ত

অনুসারে ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর । কিন্তু সমগ্র সত্ত্ব ব্রহ্মত্ব পূর্বে বিবৃত হয় নাই । এই সত্ত্ব ব্রহ্মই এই ত্রিবিধ । খেতাবতর উপনিষদ্ অনুসারে সত্ত্ব ব্রহ্মের এই তিন রূপ—ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর । আমরা দেখিয়াছি যে, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সবক্কে খেতাবতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মহা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।” (১।১২) ।

অতএব এই ঈশত্ব, জীবত্ব ও জগত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্রহ্মত্বেরই অন্তর্গত । এই তিন তত্ত্বই ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত । ইহাদের মধ্যে ‘ভোগ্য’ই প্রধান বা প্রকৃতি,—ইহা কর, অজা, এক ও সর্বভোগার্থবৃত্ত (খেতাবতর ১।৮।১০) । এই ভোক্তা—জীবাত্মা । অজ, অকর, অব্যক্ত, ইহা অনীশ আত্মস্বরূপ, ইহা অজ হইলেও অনন্ত, অমৃত, বিখরূপ, অকর্তা । (খেতাবতর ১।৮-১০) ; ইহা গীতোক্ত সংসারী জীবাত্মা—কর পুরুষ । আর এই প্রেরয়িতা—পরমেশ্বর । তিনি এক, দেব, হর, করাকর ও ব্যক্তাব্যক্ত বিধের বা অজ কর প্রধানের এবং অজ অকর জীবাত্মা—সকলের নিরস্তা ও ভরণকর্তা পরমেশ্বর (খেতাবতর ১।৮-১০) । এই পরমেশ্বরই পরমপুরুষ বা উত্তম পুরুষ । এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকৃতি এবং (ত্রিবিধ) পুরুষরূপ । এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয় । ভোক্তা জীবাত্মা যখন আপনাকে, এই জগৎকে ও ঈশ্বরকে—এই ত্রিবিধকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে, তখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান যোজনা (সংযোগ) এবং তত্ত্বপ্রাপ্তি (ব্রহ্মৈকত্বতাব) হইতে অন্তে নিঃশেষে বিখরান্না নিরস্তি হয় ও পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয়, সর্বক্লেশ কাণ হয়, ও অনন্যমৃত্যুর নিরুত্তি হয় ।

“তত্ত্বাভিধ্যানাদ্ যোজনাং তত্ত্বান্নাবাদ্

ভূয়শ্চাস্তে বিখরান্নানিবৃত্তঃ ।

জ্ঞাত্বা দেবং সৰ্বপাশহানিঃ

ক্ষৌণৈঃ ক্রেতৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০-১১) ।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দেহভেদনাস্তে বিবৈশ্বর্য্যামুক্ত তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর ‘কেবল’ বা সর্বৈশ্বর্য্যামুক্ত নিকৃপাধিস্বরূপ হইয়া আশ্রয় বা পূর্ণানন্দময় হন ।

“তস্তাভিধানাং তৃতীয়ে দেহভেদে

বিবৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১১) ।

এইরূপে পরমেশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই অধ্যায়ের ব্যাখ্যানেও যুক্তিভাবে তহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই যুক্তির কতকই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব ; বিশেষতঃ পরমেশ্বরভাব জেয় হইলেও পরম অক্ষররূপে তাঁহাকে অনুরাগ্নাতেই জানিতে হইবে । তিনিই পরমতত্ত্ব ।

“অতজ্জ্ঞেয়ং ন ভাসেমবাশ্রয়সংস্থং

নাতঃ পরং বোদিহবঃ হি কিঞ্চিৎ ॥” (১।১২)

এই পদ্য অক্ষর ব্রহ্ম আশ্রয়সংস্থ । ইহাকে জানিতে হইলে অন্তরেই ইহাৎক অনুসন্ধান করিতে হয় । তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, স্রোতে যেমন জল থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, এবং যেমন দিলকে শোণন দ্বারা তৈল নির্গত হয়, মন্থন দ্বারা দধি হইতে ঘৃত পাওয়া যায় ও অরণিকার্ত্ত হইতে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তপস্যা ও ধ্যান দ্বারা আমাদের অনুরাগ্নাকে মন্থন করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় ।

“পিতলেষু তৈলং দধিনাব সপি-

রাপঃ স্রোতস্বরণীষু চাগ্নিঃ ।

এবমাত্মানি গৃহ্যতেহসৌ

সত্যেইননং তপসা যোহনুপশ্রুতি ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৫) ।

য্যান ছাড়া এইরূপে আত্মাতে পরব্রহ্মদর্শন হয় । সে যানের প্রণালী এই—

“স্বচ্ছৈর্মরণং কৃত্বা প্রাণবক্ষোস্তরান্ধিম ।

মাননিম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যোঃগৃচ্যৎ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৪) ।

অতএব সৃষ্টির জ্ঞান এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় । তাঁহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু জ্ঞান কিছুই নাই । পরম ব্রহ্ম যখন ‘তৎ’পদনির্দেশ, অনির্বাচ্য-রূপে জ্ঞেয়, সেইরূপ জৈশ্বর, জীব ও জগৎ এক ত্রিবিধভাবে সগুণরূপেও তিনি জ্ঞেয় । সগুণরূপে তাঁহাকে না জানিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হয় না এবং পরম ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞেয় হয় না । একজন্ম এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পূর্বে দুই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে । এই কারণ এই অধ্যায়ে ‘নিশ্চিন্ত’ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইবার পর ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্ধ্যন্ত এম ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরের দুই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । প্রথমে ১৯শ শ্লোকে ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ বিবৃত হইয়াছে—এবং ঈশ্বরেতেই পুরুষ পুরুষ, অক্ষরপুরুষ ও ক্ষর প্রকৃতি এই ত্রিবিধ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টিক হইয়াছে ।

প্রকৃতি ও পুরুষ—গীতায় এ স্থলে যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূল যে শ্রুতি, তাহা আমরা পূর্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি । উপনিষদে যে পুরুষ অবাক্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূল তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, তাহা আমরা সে স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কঠ উপনিষদেও এই অবাক্তের সাংখ্যদর্শনের মূল প্রকৃতি, তাহা সাংখ্যদর্শন হইতেই জানা যায় । একজন্ম

আমরা বলিয়াছি যে, শ্রীতার যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল স্মৃতি, সাংখ্যদর্শন নহে। স্মৃতি হইতে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ কোন্ স্মৃতিমূলক, তাহা আমরা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—

“আনীদবাতম্ স্বধরা তদেকম্

তস্মাদ্ভক্তন্ন পরঃ কিঞ্চিন্নাস ॥” ২

অর্থাৎ “তখন সেই এক স্বধার সহিত অবিভাগাপন্ন বায়ুহীন অথচ প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত ছিলেন। এই অবিভাগাপন্ন ‘এক’ ও ‘স্বধা’র যে সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিল উক্ত হইয়াছে, ইহারাই এক অর্থে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

“আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোহমুখীক্য নাত্তদাত্মনো-
হুপশ্রুৎ।” (১।৪।১)

ইহা হইতে আমরা ‘আত্মাই যে পুরুষ’ তাহা জানিতে পারি। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে যে এই পুরুষতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আমরা জানিতে পারি। ঐ উপনিষদে আছে যে,—

“স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স
হৈ ভাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিধুক্তৌ স ইমমেবাত্মানং বেধা
পাতয়ৎ।” (১।৩।৩)

ইহার অর্থ—“তিনি আপনাকে একাকী বিবেচনা করিয়া ইষ্টার্থ সংযোগজনিত স্ত্রীপুং সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি আপনার দ্বিতীয়

অভিলাষ করিলেন । তিনি এতাবৎকাল মিলিত জীপুরুষরূপে ভাবময় শরীরে অবস্থান করিতেছিলেন । অতএব আপনাকে জ্ঞা ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত ভাবময় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একভাগে পুরুষাকার এবং অপর ভাগে জ্ঞীর আকার প্রদান করিলেন । এইরূপে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ ভেদে পতি ও পত্নীর আকার ধারণ করিলেন ।”

ইহা হইতে জানা যায় যে, একই আত্মা বা পুরুষ সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনাকে পুং-জ্ঞীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন । ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের মূল ।

এই প্রকৃতি-পুরুষ যে অম্বাদি এবং প্রকৃতি যে ত্রিগুণাশ্রিত্য, তাহারও মূলতত্ত্ব আমরা উপনিষদ হইতে জানিতে পারি । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে -

“অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং

বহুবীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সন্নিপাম্ ।

অজো হ্যেকো ভূষমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ ॥” ৪।৫ ।

অর্থাৎ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (অর্থাৎ অগ্নি, জল ও অন্নবিশিষ্টা, বা সত্ত্ব রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্তা), বহু প্রজার উৎপাদিকা, সমানাকারা এক অজাকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) এক অজ (অর্থাৎ আত্মা) সেবকভাবে ভজনা করে ; অত্র অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়া বিবরা-সক্তি ত্যাগ করে) ।

এই অজাট জন্মরহিত বা অনাদি প্রকৃতি আর অজই অনাদি পুরুষ । ইহা হইতে আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের বহু বক্ত ও যুক্ত পুরুষবাদ এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক প্রকৃতিবাদ সিদ্ধ হয় বটে ; কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির

সাহিত এই শ্রুতির সম্বন্ধ করিলে, আমরা দ্বিধান্ত করিতে পারি যে, পুরুষ একটী এবং তিনি রমণার্থ আপনাকে দ্বিধা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ হন এবং প্রকৃতি উপভোগ করিবার জন্য বহুরূপ হন । প্রকৃতি স্বাধীন নহে ।

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই অজ্ঞা প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ । ত্রিগুণ এই ত্রিবর্ণাশ্রয়ী, সত্ত্ব বাহ্য নিম্নল প্রকাশ-রূপ ও সুখরূপ, তাহা শুক্ল ; বাহ্য রজঃ বা রঞ্জন করে, তাহা লোহিত আর তমঃ বা বাহ্য মোহকর ও আবরণকারী, তাহা কৃষ্ণ । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

“যদগ্নে রোহিতং রূপম তেজসস্তরুণং যচ্ছুক্লং তমপাং যৎ কৃষ্ণং তদমৃত্যু অপাগাদগ্নেরগ্নিঃ বাচারম্ভঃ বিকারো নান্দেয়ঃ জীনি কপালীভ্যেব সত্যম্ ।” (৬।৪।১) ।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ‘হঠতে ইতার এইরূপ সংক্ষেপ ভাষার্থ পাওয়া যায়,—অগ্নি, জল ও অম্ল (বা পৃথিবী) এই তিন দেবতার মিশ্রণে বা ত্রিব্রহ্মরূপে যে সমুদায় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে মূল অগ্নির লোহিতত্ব, জলের শুক্লত্ব এবং অম্লের বা পৃথিবীর কৃষ্ণত্ব নিহিত আছে । যেমন এই পারদ্রুমান অগ্নির লোহিতত্ব তাহার মূলভেজ্যরূপ শুক্লত্ব, তাহার মূল অপরূপ এবং কৃষ্ণত্ব, তাহার মূল অম্লরূপ ইহা জানা যায়, এইরূপে জানা যায় যে, সকল পদার্থ ই ত্রিবর্ণাশ্রয়ী, বা তেজ, অপ ও অগ্নাশ্রয়ী তাহারাই সকল বাগ্ধ পদার্থের মূলরূপ । তাহাই এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাশ্রয়ী প্রকৃতি ।

অতএব সকল পদার্থ ই লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণাশ্রয়ী বা ত্রিগুণাশ্রয়ী । পূর্বে যেতাসত্ত্ব শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রয়ী ‘অজ্ঞা’র উল্লেখ আছে, তাহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি । ইহা ব্যতীত যেতাসত্ত্ব উপনিষদে পুরুষ ও তাহার পরাশক্তি প্রকৃতিও উল্লিখিত

হইয়াছে। যেতাত্ত্বিক উপনিষদ্রু প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা পূর্বে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাঁহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে আমরা শ্রুতি হইতে এই প্রকৃত-পুরুষ-তত্ত্বের মূল সূত্র পাই। শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হন। উভয়েই অনাদি। পুরুষ এক হইয়াও ভোক্তরূপে এত প্রকৃতিতে ভোগার্থ বহুরূপ হন। আর এই প্রকৃতি সেই পুরুষের ভোগ্য হয়। প্রকৃতি গোষ্ঠিত, শুক্ল, কৃষ্ণ এই ত্রিবিধাশ্রিত। এই ত্রিবিধাশ্রিত প্রকৃতিতেও বহু হইয়া পুরুষ ভোক্তা হন এবং সেই বহুজন ছেদন করিতে পারিলে সে মুক্ত হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, গীতার এই শ্রুত্যুক্ত অর্থে পুরুষ-প্রকৃত-বাদ বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সাংখ্যদর্শনেরই বিশেষত্ব। সাংখ্যদর্শনেই ইহা বিশেষভাবে গৃহীত। একত্ব-গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ বুঝিতে হইলে, সাংখ্যদর্শনেরও প্রকৃতি-পুরুষবাদ বুঝিতে হয়। এইহেতু আমরা এ স্থলে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যদর্শনের কোন মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। অনেকের মতে ‘সাংখ্য তত্ত্বসমাস’ সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। কিন্তু সে গ্রন্থ অতি সংক্ষেপ। তাহাতে প্রকৃতি-পুরুষবাদের কোন তত্ত্বই পাওয়া যায় না। যে সাংখ্যসূত্র এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহা অনেকের মতে বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত। রচিত না হইলেও পূর্বমুগ্ধ সাংখ্যসূত্র যে বিজ্ঞান ভিক্ষু উদ্ধার করিয়া ছিগেন, তাহা তিনি তাঁহার ভাষ্যের প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন। একত্ব অনেকের মতে সাংখ্যকারিকাই সাংখ্য-শাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে। যাহা হউক, সাংখ্যকারিকা হইতে প্রধানতঃ আমরা এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে যে,—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাত্মাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকল্প বিকারী ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥” ৩ ॥

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি অবিকৃতি ; মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব) . অহঙ্কার ও রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ; এবং মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি বিকৃতি । পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে । এই পঁচিশটি মূল তত্ত্ব । সাংখ্যমতে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি এই উভয়েই অনাদি আর সমুদয়ই অনিত্য । সাংখ্যসূত্রে আছে,—“প্রকৃতিপুরুষয়োঃ অন্তঃ সর্বমনিত্যম্ .” মূল প্রকৃতি হইতে যে সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোলটি বিকৃতি অভিযাক্ত হয়, তাহারা অনিত্য । কারণ, তাহারা মূল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় হয় ।

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি অব্যাক্ত বা প্রধান, তাহা হইতে অভিযাক্ত লিঙ্গশরীর তদ্বিপরীত । সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই আঠারটি তত্ত্বের দ্বারা এই লিঙ্গ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয় । আর পুরুষ অব্যাক্ত এবং অব্যাক্ত হইতে অভিযাক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীতধর্মী ।

মূল প্রকৃতি যে এই লিঙ্গের বিপরীতধর্মী এবং পুরুষ যে উভয়ের বিপরীতধর্মী, সে সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে :—

“ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যচেতনঃ প্রসবধর্মী । ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতত্বা চ পুমান্ ॥” ১১ ।

যে কারণে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্যায়াদধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষোহন্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃন্তেচ ॥ ১৭

এইরূপে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষ বাদ স্থাপিত হইয়াছে । এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব । বহু পুরুষ বাদ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার আছে । *

জননমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮

অর্থাৎ জন্ম, মরণ, করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্যয় হেতু, পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ ।

পুরুষ যে অকর্তা এবং কেবল দ্রষ্টা ও সাক্ষিমাত্র, সে সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে ।

তস্মাচ্চ বিপর্যয়াসিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্ত পুরুষস্ত ।

কৈবল্যং মাধ্যম্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃত্বাবশ্চ ॥ ১৯

অর্থাৎ “সেই বিপর্যয় হইতেই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যম্য, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব সিদ্ধ ।”

পুরুষ যে অকর্তা হইয়াও কর্তার ত্রায় বোধ হয়, তাহার হেতু এই যে—

তস্মাত্তং সংযোগাদ্চেতনং চেতনবদ্বির লিঙ্গবৎ ।

গুণকর্তৃত্বেন চ তথা কর্তেব ভবতীত্যাদাসীনঃ ॥ ২০

“পুরুষের সংযোগ হেতু অচেতন লিঙ্গ চেতন বিশিষ্টের ত্রায়, আর গুণেরই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্তার ত্রায় বোধ হয় ।”

পুরুষ যে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিস্থ গুণ ভোগ করে ও সেই হেতু হঃখ পায় এবং সংসারবদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে কারিকার উক্ত হইয়াছে ।

তজ্জ জরামরণকৃতং হঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ ।

লিঙ্গাখ্যা বিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্হঃখং স্বভাবেন ॥ ২১

অর্থাৎ “চেতনবিশিষ্ট পুরুষ তাহাতে (লিঙ্গ শরীরে) জরা-মরণ-জনিত হঃখ ভোগ করেন; লিঙ্গ শরীরের যে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি না হয়, সেই হেতু হঃখ, স্বাভাবিক ।”

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

তন্মায় বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাপ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥ ৬২

অর্থাৎ “সেইহেতু পুরুষ বদ্ধ হয়েন না, মুক্তও হয়েন না, এবং সংসরণ করেন না ; নানা আশ্রয়ভূত প্রকৃতিই সংসরণ করেন, বদ্ধ হয়েন ও মুক্ত হয়েন ।”

সাংখ্যকারিকা হইতে এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব জানা যায় । আমরা পূর্বে সাংখ্যতত্ত্বসমাসের উল্লেখ রাখিয়াছি । তাহার যে এক ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উক্ত হইলেও এস্থলে পুনরুক্ত হইল ।

অষ্ট প্রকৃতি ।—অব্যক্ত বা (মূল-প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র । এই আট প্রকৃতি ।

‘অব্যক্ত ।—লোকে যেমন ঘট, পট, কুট ও শয্যা প্রত্যক্ষ করে, মূল প্রকৃতিকে সেরূপে জানা যায় না—এইজন্য ইহাকে অব্যক্ত বলে । অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা গ্রাহ্য নহে । ইহার অবগতি নাই ; কারণ ইহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই । ইহাই অশক, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় ; অথচ নিত্য রস-গন্ধাদি-বর্জিত । সুদীর্ঘ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব । ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই । ইহা প্রসবধর্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল) ইহাই অব্যক্ত ।

অব্যক্তের পর্যায় শব্দ এই :—অব্যক্ত, প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, ধ্রুব, প্রধানক, অক্ষর, ক্ষেত্র, তমঃ প্রমুখ ।”

পুরুষ ।—পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্বগত, চেতন, অঙ্গণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তা, ক্ষেত্রবিদ, অমল ও অপ্রসব-ধর্মী ।

পুরাণ বলিয়া, পুরিতে শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্বাগ্রধর্মী, এজন্য ইহাকে পুরুষ বলে । ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই

বলিয়া ইহা অনাদি, নিরবয়ব বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা নৃশ্ব । সৰ্ব্বস্থানে
বিরাজমান এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ‘সৰ্ব্বগত’ ।

স্বপ্ন, দ্ৰুত ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া ‘চেতন’ ।

চৈতন্যে সৎ, রজঃ বা তমঃ গুণ নাই বলিয়া ইহা নিগুণ ।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য । প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি
করে বলিয়া ইহা ‘দ্রষ্টা’ ।

চেতন অস্ত্র স্বপ্ন, দ্ৰুত পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা ‘ভোক্তা’ ।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা ‘অকর্তা’ ।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা ‘ক্ষেত্রবিদ’ ।

ইহাতে শুভাশুভ কৰ্ম্ম নাই বলিয়া ইহা ‘অমল’ ।

নির্বীজ বলিয়া ইহা অপ্ৰসবধৰ্ম্মী অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করে না ।

এই সাংখ্য পুরুষের ব্যাখ্যা হইল ।

এই পুরুষের নামান্তর যথা :—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, পুংগুণজহীব,
ক্ষেত্রজ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সেই, এই ।”

এইরূপে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ আমরা বুঝিতে চেষ্টা
করিলাম । প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তত্ত্ব সমাস ব্যাখ্যা হইতে পুরুষ এক কি
বহু তাহা জানা যায় না । কারিকায় ও সাংখ্য-স্থলে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ
সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ বহু । কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত পুরুষ এক কি
বহু এবং পুরুষ স্বরূপতঃ এক কি বহু তাহা উক্ত হয় নাই । এমন
এ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে পুরুষবাদের বৈষম্য দৃষ্ট হয় না । আমরা
আরও বলিতে পারি যে, তত্ত্ব সমাসে আট প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে ;
ইহাই এক অর্থে গীতার অষ্টম, অপরা প্রকৃতি । এই আট প্রকৃতির
মধ্যে ‘অব্যক্ত’ স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হইয়াছে । কারিকায় তাহাকে মূল
প্রকৃতি বা প্রধান বলা হইয়াছে । এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ
সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

একশ্রেণে আমরা গীতার এ অধ্যায়ে উক্ত এই পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ সংক্ষেপে বুঝিব ।

পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান ।—গীতার ১৩শ অধ্যায়ে ১২শ ও ২০শ শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান যাহা সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে । এই প্রকৃতিপুরুষ বিবেক জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে প্রকৃত জ্ঞান, কেন না ইহা হইতে মোক্ষ বা অপবর্গ সিদ্ধ হয় । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞানই এক অর্থে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান । পৃথকভাবে দেখিলে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতেই প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞান হয় । ক্ষেত্রের মূল কারণ প্রকৃতি । প্রকৃতি কারণরূপ ক্ষেত্র কার্যরূপ আর ক্ষেত্রজ্ঞ মূলতঃ পুরুষ । পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ হইলে প্রকৃত পরিণত হইয়া ক্ষেত্র ও জ্ঞেয় জগৎরূপে কার্যভাবে বাপ্ত হন, আর পুরুষ তাহার জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন । ক্ষেত্র বঁধন তাহার জ্ঞেয় হয়—তখন এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতরূপে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন । ব্যাষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, আর সমষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর । ব্যাষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—সেই ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান হেতু বদ্ধ পুরুষ বা ক্ষর পুরুষ হন । সমষ্টিক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর । কোন ক্ষেত্রে বদ্ধ নহেন, সর্বক্ষেত্র সম্বন্ধে তাহার ‘আমার’ ভাব নাই । তিনি নির্লিপ্ত—অসঙ্গ,—নিষ্ক্রিয় অথচ তিনি সর্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা । এই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব এই ঈশ্বরত্ব পূর্বে দ্বিতীয় ঘটকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি । পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহা উল্লিখিত হইবে । ঈশ্বরত্ব গীতার বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি । এই ঈশ্বরত্বই গীতার বিশেষভাবে বিবৃত । সাংখ্য-দর্শন অনুসারে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ । ব্যাষ্টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । মুক্ত পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, শুদ্ধমুক্ত কুটম্ব তিনিই অক্ষর ব্রহ্মণ ।

সাংখ্যদর্শনে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জৈব বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হন নাই। বাহ্য হউক এই ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বরূপ ‘পুরুষ’ ও ক্ষেত্রের যে কারণরূপ প্রকৃতি, সেই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব গীতায় ১৯শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় এষ্ট পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব—সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে যে ভিন্ন, তাহা আমরা বথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতাক্ত পুরুষতত্ত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে; প্রকৃতির স্বরূপ কি, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকজ্ঞান এই অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।—এই ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অব্যক্ত। কেন না ইহা সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই হই অতি-ব্যক্ত রূপ। মায়াক্রিয়া হেতু পরমব্রহ্মই পঞ্চম জাতি পুরুষরূপে ও গুরুম জ্ঞেয় অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিরূপে প্রথম অতিব্যক্ত হন। মূল প্রকৃতির পরিণাম হইতে যে পরা ও অপরা প্রকৃতির অতিব্যক্তি হয়, ভগবান্ তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অগতের বিকাশ করেন, এবং সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ প্রকৃতিকে ঘোনি করিয়া করিয়া তাহাতে স্থায় বীজ-নিষেক দ্বারা সর্বভূতের অতিব্যক্তি করেন। এইজন্ত ব্রহ্মের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপ অনাদি। ইহার মধ্যে পরম পুরুষের জ্ঞান বা কল্পনা হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয়, ইহা হইতে বিকার (ত্রয়োবিংশতি সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব) এবং গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের) উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতিই কার্যাকারণ-কর্তৃত্বের হেতু। প্রকৃতির কর্তৃত্বই সর্ব-কার্যাকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রকৃতির কর্তৃত্বই কার্যাকারণ-সংঘাত শরীরের বা ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপে সংক্ষেপে এ স্থলে প্রকৃতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির বাহ্য বিকার—প্রকৃতি হইতে যেভাবে শরীর বা ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা

গীতার কোথাও বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। পূর্বে কেন্দ্র সম্বন্ধে বাহ্য উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে গীতার কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। আমরা বলিতে পারি যে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন জন্য তাহা জানিবারও তত আবশ্যক নাই। গীতার পরে প্রকৃতির ত্রিগুণত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কেন না, মনুষ্যের পক্ষে এ তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়; এই অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই। তবে পরে ২৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি দ্বারাই সর্বকর্ম সর্বরূপে কৃত হয়।

পুরুষ-তত্ত্ব।—এ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক হইতে অবশিষ্ট অংশে কেন্দ্র বা পুরুষতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পুরুষ, অনাদি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ সূখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতু তাহাও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই সূখ দুঃখ কেন্দ্রের ধর্ম। পুরুষ-সান্নিধ্যে কেন্দ্র বা কেন্দ্রের প্রধান উপকরণ অন্তঃকরণ চৈতন্য হয়, এবং তাহাতে এই সূখ দুঃখ ভাব হয়। সূখ সাত্বিকভাব আর দুঃখ রাজসভাব। অন্তঃকরণ সাত্বিক হইলে, তাহাতে সূখভাব হয়; অন্তঃকরণ রাজসিক হইলে তাহাতে দুঃখভাব হয়। আমরা বলিয়াছি যে অনাদি-স্বরূপ পুরুষের বা পরমাত্মার সান্নিধ্যে তাহার পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ ত্রিগুণজভাব হেতু সূখদুঃখ মোহভাব-যুক্ত হয়। বিষয় গ্রহণ কালেই এই সূখ দুঃখ বা মোহ তাহার বিকাশ হয়। অন্তঃকরণে সমস্তগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে সূখভাবের বিকাশ হয়, রজোগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে দুঃখভাবের বিকাশ হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইলে মোহভাবযুক্ত হয়। অন্তঃকরণ যে ভাবযুক্ত হয়, কেন্দ্রবদ্ধ কেন্দ্রজ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবের ভোক্তা হন—আপনাকে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে সূখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পুরুষ যে এইরূপ সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, তাহার কারণ পুরুষ প্রকৃতিহইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন । বিভিন্ন গুণের যে বিভিন্ন ভাব পুরুষ এইরূপে তাহা ভোগ করেন । যখন সাত্বিক-ভাবেয় বিবৃদ্ধিতে চিত্ত সুখভাবযুক্ত হয়, তখন পুরুষ সেই সুখভোগ করেন : চিত্ত রাজস ভাব যুক্ত হইলে,—পুরুষ সেই দুঃখ ভোগ করেন । এইরূপে প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া পুরুষ আপনার আনন্দ স্বরূপ ভুলিয়া সুখ-দুঃখরূপ প্রকৃতিজ গুণের বিভিন্ন ভাব উপভোগ করেন । ক্ষেত্রজ পুরুষ এইরূপ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রস্থ সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষাদি উপভোগ করিয়া সেই সুখে অমুরক্ত হন এবং দুঃখে দ্বেষযুক্ত হন । ইহাতেই এই সুখ দুঃখের যে মূল—এই ত্রিগুণ তাহাতে আসক্তি হয় এবং এই গুণে আসক্তি হেতু, তাহাকে জন্ম মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া সংসার ভোগ করিতে হয়, সদসং বোনিতে বারবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ।

কিন্তু এই আসক্তি ও আসক্তিজ ভোগ ভ্রম মাত্র । ইহা ক্ষেত্রে বা দেহে আত্মাধাস হেতু জাত । দেহে ‘আমি বা আমার’ এইরূপ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা যুক্ত হইয়া, পুরুষ এই ক্ষেত্র বা দেহ-ধর্ম্য সুখ দুঃখাদি আপনাতে আরোপিত করে । বাস্তবিক এই পুরুষ দেহ-ব্যতিবিক্ত,—দেহ হইতে পর বা উৎকৃষ্ট এবং দেহাতীত । বস্তুতঃ পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর, উপদ্রষ্টা, অমুমন্তা বা অমুগ্রাহক, ভর্তা, ভোক্তা । পুরুষ স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির নিয়ন্তা । তিনি প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও পরমাত্মার স্বরূপ । তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তরূপে মহেশ্বর । তিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, অমুনস্তা ভর্তা ও ভোক্তা । ইহাই পুরুষের পরমরূপ পরম অক্ষর রূপ । এই পরম রূপ বুদ্ধিতে হইলে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তত্ত্ব বুদ্ধিতে হইবে । পুরুষের পরমাত্মা মহেশ্বর স্বরূপ দর্শনের উপায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এই ভাবে বুদ্ধিতে হইবে—এইভাবে জানিতে হইবে । তাহা হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না । প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ জানিতে হইলে,

তাহার পরমাত্মা স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে এই পুরুষের স্বরূপ পরমাত্মা দর্শনের উপায় বা সাধন তিনরূপ । ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কৰ্মযোগ । ধ্যানযোগে চিত্তের দ্বারা চিত্তে আত্মদর্শন করিতে হয় । তাহাতে পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয় । ধ্যানযোগ সাধনা যেক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ধ্যান সিদ্ধ হইলে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে—এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় । সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধনা যেক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় । সাংখ্যযোগ যেক্রমে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । গীতারও পূর্বে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । কৰ্মযোগে যেক্রমে আত্মদর্শন বা পুরুষের স্বরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন ।

এইরূপে উক্ত উপায়ের আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয়, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান লাভ হয়, তৎসংজ্ঞানার্ধ দর্শন সিদ্ধ হয় । আত্মদর্শন না হইলেও যাহারা আত্মার স্বরূপতত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উক্তরূপ উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ না হইলেও, তাঁহারাও ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন । ভগবান্ ইহা ২৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন ।

ত্রিবিধ পুরুষ—উক্তপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । পুরুষ কেন্দ্রবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ হেতু প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হইয়া সদসদ্ব্যোমি ভ্রমণ করিলেও স্বরূপতঃ এই পুরুষ কেন্দ্রের বা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রকৃতিজ দেহ চইতে ভিন্ন । পুরুষ স্বরূপতঃ উপদ্রষ্টা, অমুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মেষের পরমাত্মা । সুতরাং স্বরূপতঃ এই পুরুষ পরমপুরুষ । পুরুষ পরিচ্ছিন্নভাবে দেহবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষের অংশভূত হয় । আর কয় পুরুষরূপ হয় । আর দেহে কুটস্থ ভাবে থাকিয়া তিনি অকয় পুরুষ হন—“ইহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে

বিবৃত হইয়াছে । এষ্ট ত্রিবিধ পুরুষ-তত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথা স্থানে বিবৃত হইবে ।

এষ্ট প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ এক অবিভক্ত হইলেও বহু বিভক্ত ভাবে প্রকৃতিতে বদ্ধ হন । প্রকৃতিসদৃশ হইয়া পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন এবং প্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, তাহা বলিয়াছি । এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হয় । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় স্বাবর-জ্ঞানাত্মক সত্তার উৎপত্তি হয় । এই তত্ত্ব সংক্ষেপে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । ইহার বিবরণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম (৩য়, ৪র্থ) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । সেই স্থলের ব্যাখ্যায় এতদ্ব্যবহিত হইবে ।

পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, ক্ষেত্রের গঠিত বৃত্ত হইয়া, সমুদায় স্বাবর-জ্ঞানাত্মক সর্বসত্তার উৎপাদন করেন সত্য, কিন্তু পুরুষ এক অবিভক্ত, উত্তম পুরুষ রূপে সর্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়া সর্বভূত বা সর্বসত্তা মধ্যে সমভাবে অবস্থান করেন । এই সর্বভূততাব বিনাশী, এই ভূতভাবে অত্যন্ত ভূতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষভাবও বিনাশী বা ক্ষয় । কিন্তু উত্তম পুরুষ-ভাবে পরমেশ্বর যে সর্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, সেই উত্তম পুরুষ ভাব অবিনাশী । তিনি পরমাত্মা । এ তত্ত্ব ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

এই জীব ও জৈশ্বর ভাব বা ক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ ভাব, এই নিম্নবিত ও নিরন্তর ভাব—এই প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অংশরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব ও সর্ব ক্ষেত্রের, ক্ষেত্রজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন অংশ জৈশ্বর-ভাব—পুরুষের এই দুইভাব বাঁতীত, তাঁহার আরও এক ভাব আছে,— তাহা সর্বক্ষেত্র মুক্ত অক্ষর কূটস্থ ভাব । ইহা সর্বদ্রষ্টা সর্বতত্ত্বসাক্ষীর ভাব । গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের এই কূটস্থ ভাবকে ‘অক্ষর’

পুরুষ বলা হইয়াছে । এ স্থলে তাহা ২৯শ শ্লোক হইতে ৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যখন পুরুষ, আপনাকে অকর্তৃরূপে দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি দ্বারা সর্ব কৰ্ম্ম সৰ্ব্বরূপে কৃত হইতেছে, ইহা দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা হন । যখন তিনি দেখিতে পান যে, এই যে অসংখ্য ভূত-পুণ্ড্রভূত জীব—এ সমুদায় সেই একের মধ্যে সেই এক পরমাত্মার অবস্থিত এবং এই দর্শন হেতু আপনাকেও সেই সর্বভূতস্থ এক পরমাত্মরূপে আপনাকে দর্শন করেন—তখন তাঁহার সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সর্বাধার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব লাভ হয়—তিনি অক্ষরকূটস্থ পুরুষ হন । তখন তিনি এই পরমাত্মা অণুম আনাদি নিগুণ হন এবং সর্বগরীরস্থ বা সর্বভূতস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, —কিছুতে লিপ্ত হন না । যেমন আকাশ সর্বগত সর্বব্যাপ্ত হইয়াও সূক্ষ্ম হেতু কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই পরমাত্মা সর্বত্র সর্ব দেহে অবস্থিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অথচ ইনি প্রকাশ-স্বভাব—নিজ প্রকাশ স্বভাবে দ্বারা সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষেত্রী এই ক্ষেত্রজ হইয়া, সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন । সূর্য্য যেমন স্বীয় জ্যোতি দ্বারা আপনাকে ও সমুদায় লোককে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই এক সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন । পরমাত্মরূপে ইনি সর্বক্ষেত্রের প্রকাশক, সর্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা । প্রকৃতিক বুদ্ধিতত্ত্ব ইহারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, দ্রষ্টা সাক্ষী ও জ্ঞাতা হয় । পরমাত্মরূপে ইনি সেই দ্রষ্টার দ্রষ্টা সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা । একত্র বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত দ্রষ্টার দ্বারা তিনি দৃষ্ট হন না—বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞাতাদ্বারা তিনি জ্ঞাত হন না,—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না । বুদ্ধিতে জ্ঞাতৃ-ভাব, ভোক্তৃ-ভাব ও কর্তৃভাবের যে বিকাশ হয় (যাহাকে ইংরাজী দর্শনে phenomenal self or ego বলে) ইনি তাহার দ্রষ্টা (absolute self) । ইনি সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধিতে এইরূপ যে আত্মভাবের অধ্যাস হেতু দ্রষ্টা বা

জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তার ভাব হয়, সে সমুদায় ভাবের তিনি দ্রষ্টা । এইরূপে তিনি সর্বক্ষেত্রজ্ঞ । আর তিনি সর্বক্ষেত্রে কেবল জ্ঞাতা বা উপদ্রষ্টা নহেন, তিনি অনুমতা, ভর্তা, ভোক্তা মহেশ্বর । এইরূপে পুরুষ স্বরূপে তিনি সর্বক্ষেত্রের প্রভু, সর্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা, অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা । আবার তিনিই প্রকৃতি বদ্ধ হইয়া প্রতিক্ষেত্রে বাষ্টিভাবে সেই ক্ষেত্রের গুণ বা ত্রিবিধ গুণময় ভাবের সহিত সঙ্গযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা বদ্ধ হন ও প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত জীবভাব গ্রহণ করেন । ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে আমাদের এই তিনরূপে—জীবরূপে । অক্ষর ও ঈশ্বররূপে তাঁহাকে জানিতে হয় । এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের এই তিনভাব স্মৃতিত হইয়াছে । ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের এই তিন ভিন্নভাব অনুসারে পুরুষ যে ত্রিবিধ হন বলিয়াছি, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞভাবে পুরুষকে আমাদের জানিতে হইবে এবং ক্ষেত্রভাবে প্রকৃতিকে জানিতে হইবে । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতে প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, এবং ইহা হইতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে যে পার্থক্য, যে ধর্ম, যে বিপরীতত্ব, তাহা জানা যায়—ভগবান্ বলিয়াছেন, যে, যিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারেন, আর ভূত-প্রকৃতিমোক্ষত্ব জানিতে পারেন, তিনই পরমপদ লাভের অধিকারী হন । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ বদ্ধ পুরুষ সেই ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বা ভূত-প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জানিয়া সেই উপায় অবলম্বনে ভূত-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন এবং পরমপদ লাভ করিতে পারেন । ভূতভাব হইতে ও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই । ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বদ্ধ হইয়া ভূতভাব-যুক্ত হয়, তাহা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হওয়ার যে ভূতভাব হয়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় এখানে

উক্ত হয় নাই । প্রকৃতি যে ত্রিগুণের দ্বারা কেন্দ্রজ পুরুষকে বদ্ধ করে, তাহাকে স্বীয়ভাবে বদ্ধ করে, সেই ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে হয়, তাহার তত্ত্ব এবং সেই ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভাবে অবস্থান করিবার তত্ত্ব—এক কথায় ভূতপ্রকৃতিমাক্তত্ব পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । যাহা হউক, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়েই যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম ।

গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । যাহা প্রকৃত ‘গীতাজ্ঞান’—যাহা গীতোক্ত ধর্মের মূল সূত্র—তাহা এই অধ্যায় হইতেই আমরা জানিতে পারি । এই অধ্যায় হইতেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার উপদেশ পাই । কেন্দ্রজ আমরা যে আমাদের কেন্দ্র বা শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা জানিতে পারি । পুরুষ আমরা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে স্থিত হই এবং প্রকৃতিত্রিগুণ ভোগ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে দেহাতীত ও দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই যে পরমাত্মা মহেশ্বররূপে এই প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাহা জানিতে পারি । শুধু তাহাই নয়, আমার তুমি, তিনি, এই সর্বভূত, সর্বজীব, বা সর্বসত্তার প্রকৃত স্বরূপ যে একই, আমরা সকলেই যে পরমার্থতঃ কেন্দ্রজ বা পুরুষ, তাহা জানিতে পারি । ইহা হইতে আমরা সর্বত্র ‘সমদর্শনের’ মূল সূত্র পাই ।

গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

বিশ্ণুবিদ্যায়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

স্তনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ (৫।১৮)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, যখন ধ্যানযোগে আত্মদর্শন হয়, তখন সর্বভূতমধ্যে সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্বত্র সমদর্শী হওয়া যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘সৰ্বভূতহুমাখ্যানং সৰ্বভূতান চাত্মনি ।

ঈকতে যোগযুক্তায়া সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ॥ (৩১২২)

এইরূপে সৰ্বত্র সমদৰ্শনের কথা—সৰ্বভূতমধ্যে আত্মদৰ্শনের কথা—পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে । এই অধ্যায়ে সৰ্বত্র একত্ব দৰ্শনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । এ অধ্যায়ে পরমব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া সৰ্বভূতমধ্যে তাহার সমভাবে অবস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম ‘অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্’ । আর তিনি ‘জ্ঞানং ক্ষেত্রং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বত্র বিষ্ঠিতম্’ । ইহা ব্যতীত পরমেশ্বর যে সৰ্ব্বক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ ও সৰ্বভূতে সমভাবে স্থিত, তাহাও এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি । ভগবান্ বলিয়াছেন,

‘ক্ষেত্রজ্ঞোহপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।’

তিনি বলিয়াছেন, —

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্বুৎস্বাবিনশ্বন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥

সমং পশুন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমৌশ্বরম্ ।

ন হিনস্তাখ্যনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

(১৩শ অঃ ২৭।২৮)

এইরূপে গীতা হইতে এই অনন্ত বৈষম্যপূর্ণ জগতের মধ্যে কেবল ‘সম’ দৰ্শন করিবারই উপদেশ যে পাই তাহা নহে । এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বপূর্ণ অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট চরাচর বিশ্বে অভেদ বা একত্ব দৰ্শন করিবারও উপদেশ এই অধ্যায় হইতে পাইয়া থাকি । ইহা ‘এই গীতার সার উপদেশ ।’ ইহাই বেদান্তের ‘সৰ্বংখণ্ডং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘সোহহং’ বিশেষতঃ ‘তৎসমি’ এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ ।

যখন আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান-যুক্ত হয়, যখন আমরা কেত্র হইতে পৃথক্ আমাদের কেত্রজস্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতিযুক্ত পুরুষস্বরূপ

জানিতে পারি, যখন আমাদের মধ্যে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে শিখা করি এবং আমাদের সকলের মধ্যে সমবাসিত পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই,—সর্বত্র পরমাত্ম দর্শন ব্রহ্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-দর্শন সিদ্ধ হয়, তখন, বলিয়াছি ত, সর্বভেদ মধ্যে অভেদ দর্শন হয়, সর্ব বহুত্ব মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, সর্ব বৈষম্য মধ্যে সাম্য দর্শন হয় । ইহাই নিখিল শুদ্ধ সার্বিক জ্ঞানের লক্ষণ । ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তত্ত্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮।২০

এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি আমি ভেদ থাকে না । দেহ-ভেদ হেতু পুং-স্ত্রী ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-ভেদ, মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতি ভেদ, স্বাবয়ব-দ্বন্দ্ব-ভেদ প্রভৃতি অনন্ত ভেদ মধ্যে সর্বত্র এক অভেদ আত্মাকেই দর্শন করা হয় । সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে দর্শন করা হয় । তখন আমার মধ্যে তোমার মধ্যে, সর্বভূত মধ্যে পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় ও পরম ক্ষেত্রজ পরমেশ্বরের দর্শন সিদ্ধ হয় । তখন তুমি আমার মধ্যে, ঐ নীচ চণ্ডালের মধ্যে, গো হস্তী, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র কীট মধ্যে যে নারায়ণ অবস্থিত আছেন, সে জ্ঞান লাভ হয় । তখন পর বলিয়া আর কেহ থাকে না । তখন পরমার্থসিদ্ধি হয় । স্বার্থ ও পরার্থ এক হইয়া যায় । ইহাই গীতোক্ত-ধর্ম । ইহাই নিকামধর্মের মূলমন্ত্র । যখন পর আর পর থাকে না, আমিই যে তুমি এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তখন পরের প্রতি রাগ, ঘেব, ক্রোধ কিছুই আর থাকিতে পারে না । তখন আমার স্বার্থ সুবিধা লাভালাভ বিচার থাকিতে পারে না । যাঁহা এই জ্ঞান হয়, তিনি নিকামভাবে সর্বভূতার্থকর্ম আচরণ করেন । তখন তিনি সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় ভাবোপমায় সর্বত্র সমদর্শন করিয়া পরমেশ্বরেই অবস্থান করেন । ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্বভূতহিতং যো মাং ভজত্যেকমাহিতঃ ।

* সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশুতি বোধজ্ঞান ।

স্বং বা যদি বা হিঃস্বং স যোগী পরমো মনঃ ॥

৬অঃ ৩১।৩২॥

এই জ্ঞান—এই দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ, নীতির মূল ভিত্তি । আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না । প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) এর কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

But the fact is nevertheless, that the highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly, "love your neighbours as yourselves." But why should I do so, since by the order of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour? The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite free from semitic realism), but it is in the veda, is in the grave formula "tatvamasī" (তত্বমসি), which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you are your neighbour and mere illusion makes you believe, that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the Bagabadgita : he, who knows himself, in everything and everything in himself, will not injure himself by himself, 'na hinasti atmana atmanam' (ন হিনস্ত্যাত্মনা আত্মানম্). This is the sum and tenor of all morality, and this is the stand-

point of a man knowing himself as Brahman. He feels himself as everything—so he will not injure anything, for nobody injures himself. He lives in the world, is surrounded by its illusions but not deceived by them : like the man suffering from timira (तिमिर) who sees two moons but knows that there is one only, so the Jivanmukta sees the manifold world and cannot get rid of seeing it, but he knows, that there is only one being, Brahman, the Atman, his own self, and he varies it by his deeds of pure disinterested morality.

NEW VIDEOS AVAILABLE

